

प्रकाशक:—

अ भा. सा जैनसंघ, बीकानेर
रामपुरिया मार्ग, बीकानेर

मूल्य : ८) आठ रुपया मात्र

प्रथम आवृत्ति १००० सं. २००० वीर स २४७७

द्वितीय आवृत्ति ११०० सं. २०४१ वीर स २५१८

मुद्रक:—

जैन प्रार्थ प्रेस, रामपुरिया मार्ग, बीकानेर

करुणा-वरुणालय श्रमण भगवान श्री महावीर स्वामी का समग्र जीवन प्राणी मात्र के प्रति अजस्र करुणा से ओतप्रोत था। उनके रोम रोम से करुणा-निर्भरों का अनन्त प्रवाह अहर्निश बहता रहता था और समस्त जड़-चेतन को अभय/और अनुकम्पा का असीम और अगाध आशवासन देता था। ऐसे 'प्राणी वत्सल' 'जीओ और जीने दो' का शाश्वत सत्य, न केवल उद्घोषित, अपितु अपने जीवन और आचरण द्वारा क्रियान्वित कर निखिल ब्रह्माण्ड को ममता का सन्देश प्रदान करने वाले क्षमामूर्ति, तपोनिधि भगवान महावीर के ही कुछ अनुयायी, भगवान महावीर के ही नाम पर करुणा-धर्म के स्थान पर दया और दान में पाप की प्ररूपणा करने लगे। इस विषम अवसर्पिणी काल के प्रभाव से और मिथ्यात्व-मोहनीय के उदय में ऐसी विपरीत श्रद्धा धारण करने वाले भीषणजी स्वामी ने बाईस सम्प्रदाय के पूज्य श्री रघुनाथ म सा द्वारा गच्छ बहिष्कृत कर दिए जाने पर 'तैरूपंथ' नामक एक नवीन मत चलाया। इनके चौथे पाट पर श्री जीतमलजी स्वामी हुए, जिन्होंने अपने उक्त मत को पुष्ट करने के लिए मारवाड़ी भाषा में कुछ ढालें जोड़ व छपाकर 'अम-विध्वंसन' नामक एक ग्रन्थ बनाया। इन ढालों के जाल में थली प्राप्त के धर्म-भीरुओं को फसा कर दया-धर्म के पथ से विचलित किया जाने लगा।

प्राणी-जगत के परम सौभाग्य से इसी युग में विलक्षण प्रतिभा सम्पन्न, प्रखर राष्ट्रवादी ज्योतिर्धर आचार्य श्री जवाहरलालजी म. सा. की युगदृष्टि ने महावीर के उपदेशों की विपरीत व्याख्याओं के दुष्प्रभावों को देखा, अनुभव किया और अपनी अप्रतिम ओजमयी वाणी में 'अम-विध्वंसन' ग्रन्थ के खंडन हेतु व्यापक विहार पूर्वक प्रवचन दिए। उन्हीं प्रवचनों के विचार-नवनीत से 'सद्धर्ममंडनम्' और 'अनुकम्पा-विचार' ग्रंथ-रत्नों का निर्माण हुआ। इन ग्रन्थ रत्नों में प्रतिपादित शाश्वत सत्य ने युग की सीमाओं को लाघकर अपना महत्व

प्रतिष्ठापित किया और आज भी इन ग्रंथों की समग्र भारत के स्थानकवासी समाज में अपूर्व मांग है ।

‘सद्धर्ममंडनम्’ ग्रन्थ तो हिन्दी भाषा में लिखा होने से सारे देश में भली प्रकार समझा जाता रहा किन्तु ‘अनुकम्पा-विचार’ की ढाले मारवाड़ी में होने से उनका अनुवाद करने की आवश्यकता प्रतीत हुई । अतः इन पद्य और लय बद्ध रचनाओं (ढालों) के साथ इनका अनुवाद पं. श्री घेवरचंद शास्त्री ‘वीर पुत्र’ द्वारा करवाकर उस समय की एक यशस्वी संस्था ‘श्री जैन हितेच्छुश्रावक मंडल, रतलाम’ न. ग्रन्थ का प्रकाशन करवाया । श्रावक मंडल के तत्कालीन पदाधिकारियों सर्वश्री हीरालालजी नादेवा, अध्यक्ष, बालचन्दजी श्रीश्रीमाल उपाध्यक्ष, वृद्धिचन्दजी वरदभाणजी पीतलिया कोषाध्यक्ष एवं श्री सुजानमलजी तालेरा सचिव द्वारा सन् २००६ में प्रकाशित ग्रन्थ का अब श्री अ. भा. साधुमार्गी जैनसंघ द्वारा पुनर्मुद्रण कराया गया है । उल्लेखनीय है कि समाज के व्यापक हितों में ‘मंडल’ ने स्वयं को श्री अ. भा. साधुमार्गी जैनसंघ में विलीन कर दिया है । ‘मंडल’ के इस सत्प्रयास की आवृत्ति करते हुए हमें हार्दिक प्रसन्नता हो रही है ।

इस ग्रन्थ का प्रकाशन ‘श्रीमद् जवाहराचार्य प्रकाशन निधि’ से किया जा रहा है । उल्लेखनीय है कि स्व. श्रीयुत् जवाहराचार्यजी के अनन्य अनुयायी और उनके तेजोमय जीवन के प्रत्यक्ष द्रष्टा मद्रास निवासी श्रीयुत् जुगराजी सा. घोका की यह उत्कट इच्छा है कि ज्योतिर्धर जवाहराचार्य जी के युग प्रेरक विचारों का जन जन में व्यापक प्रचार-प्रसार हो । उदात्त भावना से प्रेरित हो श्री घोका जी ने इस प्रकाशन निधि की स्थापना की है । इस निधि से अब तक श्रीमद् जवाहराचार्यजी के बहुआयामी व्यक्तित्व को उजागर करने वाली ५ पॉकेट बुक्स तथा आन्तर्दर्शी आचार्य श्री जी की जीवनी प्रकाशित हो चुकी है । इसी यशस्वी प्रकाशन क्रम में ‘अनुकम्पा-विचार’ अपने पाठकों के हाथों में सौंपते हुए हमें अपार प्रसन्नता हो रही है । हम सेठ श्री जुगराज जी घोका और उनके युवा हृदय पुत्र श्री मागीलालजी घोका द्वारा प्रदत्त निधि सहयोग के लिए हृदय से आभारी हैं ।

के
इसके प्रकाशन में जैन आर्ट प्रेस बीकानेर के सक्रिय सहयोग
हेतु हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं ।

विश्वास है पद्य और गद्य की यह युति सुधी पाठकों को दया-
घर्म के अनुपालन में पाथेय की भांति जीवन अवलम्बन और सहयोग
प्रदान करेगी ।

दि. ३०-१२-५४

गुमानमल चोरड़िया
संयोजक, साहित्य-समिति

दीपचन्द मूरा
अध्यक्ष

पीरदान पारख
मंत्री

श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैनसंघ, बीकानेर

॥ श्री गणेशाय नमः ॥
 ॥ श्री १०८ शंकराय नमः ॥
 ॥ श्री १०८ शंकराय नमः ॥

❀ विषय सूची ❀

—:❀❀:—

Δ प्रस्ताविका	१-४
Δ ढाल पहली	५-१०६
Δ ढाल दूसरी	११०-१४६
Δ ढाल तीसरी	१४७-२३०
Δ ढाल चौथी	२३१-२४६
Δ ढाल पांचवी	२४७-३०१

श्रामतो माणक बाई बाठिया ट्रस्ट

बीकानेर

पुस्तक को मढ़ा और बढ़ावो

❀ वीतराग्य नमः ❀

❀ अनुकम्पा-विचार ❀

❀ दोहा ❀

करुणा करुणालय प्रभो, मंगलमूल अनन्त ।

जय जय जिनवर विबुधवर, सुखमय सुखमावन्त ॥१॥

भावार्थ.—हे करुणासागर प्रभो ! अनन्त मंगलो के मूल, वीतराग, केवलज्ञानी और अनन्त सुखो मे लीन आप सदा जयवन्त रहे ॥१॥

अनन्त जिन हुआ केवली, मनपर्यव मतिमन्त ।

अवधिधर मुनि निर्मला, दस पूर्वलगि सन्त ॥२॥

आगम बलिया ये सहू, भाषे आगम सार ।

वचन श्रद्धे तेहना, ते रुलसे संसार ॥३॥

भावार्थ:—पूर्व समय मे अनन्त तीर्थङ्कर एवं सामान्य केवल-ज्ञानी हो गये हैं वे, मन पर्ययज्ञानी, निर्मल अवधिज्ञानी और दस पूर्वों तक के ज्ञाता—ये सभी आगमबलिया अर्थात् आगमविहारी होते है । इनके वचन आगमरूप माने जाते हैं । जो इनके वचनो पर श्रद्धा नही करते वे संसार मे परिभ्रमण करते हैं ॥२-३॥

अनुकम्पा आछी कही, जिन आगम रे मांय ।

अज्ञानी सावज कहे, खोटा चोज लगाय ॥४॥

भावार्थ:—जैनशास्त्रों मे अनुकम्पा श्रेष्ठ कही गई है । कन्तु कितनेक अज्ञानी कुहेतु लगाकर उस अनुकम्पा को सावद्य-पापकारी कहते हैं ॥४॥

ढालां नहीं जालां हुई, अनुकम्पा री घात ।

पञ्चमकाल प्रभाव थी, हा ! हा ! त्रिभुवन तात ! ॥५॥

भावार्थ अनुकम्पा को सावद्य बतलाने के लिये उन अज्ञानियों ने कितनीक ढाले बनाई है । वे ढाले अनुकम्पा की घात के लिये जालरूप सिद्धि हुई है । हे त्रिलोकीनाथ ! इस पञ्चम आरे का यह प्रभाव है ॥५॥

अनुकम्पा उठायवा, मांडी माया जाल ।

मूरख मछला ज्यो फंस्या, रुले अनन्तो काल ॥६॥

भावार्थ.—ससार से अनुकम्पा को उठा देने के लिये उन अज्ञानियों ने कपटपूर्वक ये ढालेरूपी जाले फंसा रखी हैं । जिस प्रकार जाल में मछली आकर फस जाती है उसी प्रकार इन ढालेरूपी जालों में भोले प्राणी फस जाते हैं । उस विपरीत श्रद्धारूप मिथ्यात्वके कारण अनन्तकाल तक वे ससार में परिभ्रमण करते रहते हैं ॥६॥

दुखमि आरे पंचमे, कुगुरु चलायो पन्थ ।

अनुकम्पा खोटी कहे, नाम धरावे सन्त ॥७॥

भावार्थ —इस दुःपम नामक पाचवे आरे में कुगुरु ने यह पन्थ चलाया है जिसमें वे अनुकम्पाको बुरी बतलाते हैं । इस पर भी आश्चर्य तो यह है कि वे सन्त नाम धराते हैं ॥७॥

आक थोर ना दूध सम, अनुकम्पा बतलाया ।

मन सो सावज नाम दे, भोला ने भरमाय ॥८॥

भावार्थ.—वे अज्ञानी लोग भोले प्राणियों को भ्रम में डालने के लिये अनुकम्पा को अपने मन से ही सावद्य बतलाते हैं और उस अनुकम्पा को वे आक और थूहर के दूध के समान बुरी बतलाते हैं ॥८॥

सपाप सावज नाम है, हिसादिक थी होय ।

अनुकम्पा हिसा नहीं, सावज किस विध होय ॥९॥

भावार्थ.—पापकारी कार्य को सावद्य कहा जाता है जो कि

हिंसादि पाप-कार्यों से होता है । अनुकम्पा हिंसा नहीं है किन्तु मरते प्राणी की प्राणरक्षारूप दया अनुकम्पा कहलाती है । फिर वह अनुकम्पा सावद्य-पापकारी कैसे हो सकती है ? अर्थात् अनुकम्पा सावद्य कभी नहीं हो सकती ॥९॥

अनुकम्पा रक्षा कही, दया कही भगवन्त ।

पाप कहे कोई तेहने, मिथ्या जाणो तन्त ॥१०॥

भावार्थ—मरते हुए प्राणी प्राणरक्षा करना एव दु खी प्राणी पर दया करना इसे तीर्थङ्कर भगवान् ने अनुकम्पा कहा है । उस अनुकम्पा कहा है । उस अनुकम्पा को यदि कोई पापकारी-सावद्य बतलाने की घृष्टता करे तो उसका कथन मिथ्या समझना चाहिये ॥१०॥

अमृत एक सो जाणज्यो, अनुकम्पा पिण एक ।

भेद प्रभू नहीं भाषियो, सूतर माँही देख ॥११॥

भावार्थ—जिस प्रकार अमृत एक ही है अर्थात् (१) जिलाने वाला अमृत और (२) मारने वाला अमृत—ऐसे दो भेद अमृत के नहीं हो सकते उसी प्रकार अनुकम्पा भी एक ही है । उसके (१) सावद्य पापकारी-अनुकम्पा और (२) निरवद्य अनुकम्पा—ऐसे दो भेद नहीं हो सकते । तीर्थङ्कर भगवान् ने भी अनुकम्पा के सावद्य और निरवद्य—ऐसे दो भेद शास्त्रों में कही पर नहीं फरमाये हैं ॥११॥

तो पिण् कुगुरु कदाग्रहे, चढिया बिस्वा बीस ।

मनसूँ करे प्ररूपणा, करडो ज्यांरी रीस ॥१२॥

भावार्थ—ऐसा होने पर भी कदाग्रह के वश होकर कुगुरु अपने मन से अनुकम्पा के सावद्य और निरवद्य ऐसे दो भेदों की प्ररूपणा करते हैं । इस विषय में उनसे प्रश्न करने पर वे ठीक उत्तर तो कुछ नहीं दे सकते किन्तु प्रश्नकर्त्ता पर क्रोध करने लगते हैं ॥१२॥

निरवद ने सावद बलि, अनुकम्पा रा भेद ।

अणहंता वृगुरु करे, ते सुण उपजे खेद ॥१३॥

भावार्थ:—वे कुगुरु अपने मन से ही अनुकम्पा के सावद्य

अनुकम्पा-विचार]

और निरवद्य ऐसे अनहोने दो भेद करते हैं जिसे सुनकर मन में खेद पैदा होता है ॥१३॥

भ्रम जाल तोड़न तणू; रचूं प्रबन्ध रसाल ।

घारो भवजीवां ! तुम्हें, बरते मंगलमाल ॥१४॥

भावार्थ:—कुगुरुओं के उपरोक्त भ्रमजाल को तोड़ने के लिये यह सुन्दर ग्रन्थ बनाया जा रहा है । हे भव्य जीवो ! इसे तुम समझपूर्वक धारण करो जिससे तुम्हारी आत्मा का मंगलकल्माण हो ॥१४॥

ढाल पहली

मेघकुमार का अधिकार

संक्षिप्त पूर्वभव की कथा :—

मेघकुमार का जीव पूर्वभव में हाथी था । इससे पहले भव में भी वह हाथी था आनन्द-पूर्वक जङ्गल में रहता था । एक समय जङ्गल में आग लग गई । उसे देखकर वह भागने लगा । दौड़ते-दौड़ते उसे बड़ी जोर से प्यास लगी । पानी पीने के लिये वह एक तलाब की ओर जाने लगा । आगे जाने पर वह तलाब के कीचड़ में बुरी तरह फंस गया । बहुत कोशिश करने पर निकल न सका । इतने में पीछे से एक दूसरा हाथी आ गया । उसने उसे दन्तप्रहार किया जिससे वह वहाँ मृत्यु को प्राप्त हो गया । दूसरे जन्म में वह फिर हाथी हुआ । एक समय जङ्गल में आग लग गई जिसे देखकर उसे जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न हो गया । इसलिये भविष्य में ऐसे दावानल से बचने के लिये एक योजन का लम्बा चौड़ा एक मण्डल घेरा बनाया । कुछ समय पश्चात् जङ्गल में फिर आग लग गई । उससे बचने के लिये जङ्गल के अनेक पशु-पक्षी भागकर उस मण्डल में आ गये । हाथी भी दौड़ता हुआ वहाँ पहुँचा तब वह मण्डल जीवों से खचाखच भर गया था । बड़ी मुश्किल से थोड़ी-सी जगह हाथी को खड़े रहने के लिये मिली । कुछ समय बाद अपने शरीर को खूजलाने के लिये हाथी ने अपना पैर उठाया । इतने में दूसरे बलवान् प्राणियों द्वारा ढकेला हुआ एक शशक (खरगोश) उस जगह आ पहुँचा । शरीर को खूजलाकर जब वह अपना पैर नीचे रखने लगा तो वहाँ एक शशक को बैठा हुआ देखा । तब —

‘पाणाणुकंपाए भूयाणुकंपाए जीवाणुकंप ए सत्ताणुकंपाए’

प्राण, भूत, जीव, सत्त्वों की अनुकम्पा से उसने अपना पैर न तो उस

शशक पर रक्खा न दूसरे प्राणियों पर रक्खा और न उन्हें इधर-उधर ढकेला ही, किन्तु उसने अपना पैर अघर उठाये रक्खा । उन समस्त प्राणियों की अनुकम्पा से हाथी ने ऐसे सम्यक्त्वरत्न की प्राप्ति की, जिसकी प्राप्ति उसे आगे कभी नहीं हुई थी । उसने उस समय ससार परित्त (परिमित) किया और मनुष्य-आयु का बन्ध किया ।

वह वन की अग्नि अढाई दिन में शांत हुई । सब जीव उस मण्डल से निकलकर चले गये । तब चलने के लिये हाथी ने भी अपना पैर पृथ्वी पर रक्खा किन्तु अढाई दिन तक पैर ऊंचा रहने के कारण अकड़ गया था जिससे वह हाथी चल नहीं सका प्रत्युत पृथ्वी पर गिर पड़ा । तीन दिन तक उस वेदना को सहन करके अपनी सौ वर्ष की आयु पूर्ण करके मृत्यु को प्राप्त हुआ ।

वहा से भरकर वह हाथी का जीव राजा श्रेणिक के घर पुत्ररूप से उत्पन्न हुआ जिसका नाम मेघकुमार रक्खा गया । युवावस्था को प्राप्त होने पर साठ राजकन्याओं के साथ उसका विवाह किया गया । फिर मेघकुमार ने भगवान् महावीर स्वामी के पास दीक्षा ग्रहण की । बहुत वर्षों तक दीक्षापर्याय का पालन कर वह विजय नामक अनुत्तर विमान में ३२ सागरोपम की स्थिति वाला देव हुआ । वहा चव कर महाविदेह क्षेत्र में जन्म लेकर सयम ग्रहण करेगा और मोक्ष जायगा ।

❀ ढाल ❀

[तर्ज .—धिग धिग छे उगी नागश्री ने]

मेघकुंवर हाथी रा भव में,

करुणा करी श्री जिनजी बताई ।

प्राणी, भूत, जीव, सत्त्व री,

अनुकम्पा की, समकित पाई ॥

अनुकम्पा सावज मत जाणो ॥अनु. 1 ॥

निज देह री परवा नहीं राखी,

पर अनुकम्पा रो हुवो रसियो ।

बीस पहर पग ऊंचो राख्यो,

पर उपकार सूं मन नहीं खसियो ॥अनु. 2 ॥

परितसंसार कियो तिण विरियां,

श्रेणिक घर उपनो गुण पाई ।

आठ रमणी तज दीक्षा लीधी,

ज्ञाता अध्ययने गणघर गाई ॥अनु. 3 ॥

भावार्थ:—हाथी के भव मे मेघकुमार ने प्राणी, भूत, जीव, सत्त्व की अनुकम्पा की थी जिससे उसे समकित की प्राप्ति हुई थी ऐसा तीर्थङ्करदेव श्री महावीर स्वामी ने फरमाया है । इस लिये अनुकम्पा को सावद्य नही समझना चाहिये ।

प्राणियों को अनुकम्पा मे हाथी इतना लीन हो गया था कि उसने अपने शरीर की परवाह न करके बीस पहर तक यानी अठ्ठाई दिन तक पैर को ऊपर उठाये रक्खा किन्तु परोपकार (प्राणियों की अनुकम्पा) से जरा भी विचलित नही हुआ ।

इसी कारण उसने समकित की प्राप्ति की और संसारपरित्त (परिमित) किया । फिर श्रेणिक राजा के घर पुत्ररूप से उत्पन्न हुआ । वही आठ राजकन्याओं के साथ उसका विवाह किया । फिर उन्हे छोड़कर उसने भगवान् महावीर स्वामी के पास दीक्षा ग्रहण की । इत्यादि सारी कथा विस्तारपूर्वक ज्ञातासूत्र के प्रथम अध्ययन मे कही गई है ॥१-३॥

प्रश्न :—‘बलता जीव दावानल देखी,

सूंड सूं पकड़ के नाथ बचाय ।’

भावार्थ. —कितनेक अज्ञानी लोग ऐसा कहते हैं कि हाथी ने ने प्राणियों पर अनुकम्पा नही की थी किन्तु उसने अपनी आत्मा को पाप से बचाया था । यदि वह प्राणियों पर अनुकम्पा करता तो दावानल (वन की अग्नि) में जलते हुए प्राणियों को सूंड से पकड़कर क्यों

नहीं उठा लाया और मण्डल में क्यों नहीं रक्खा ?
उत्तर—मूढमत्त्यों की या खोटी कल्पना,

बलता जीव सूतर न बताया ॥अनु. 4॥
मण्डल जीवां थी पूरण भरियो,

शश बैठण ने स्थान न मिलियो ।

जीव लाय कि जागा मेले,

खोटो पक्ष मिथ्याती भलियो ॥5॥

भावार्थ—उपरोक्त प्रश्न अयुक्त है क्योंकि पहली बात तो यह है कि दावानल में जीव जल रहे थे, ऐसा शास्त्र में नहीं बतलाया गया है । दूसरी बात यह है कि हाथी के आने से पहले ही उसका बनाया हुआ मण्डल जावों से खचाखच भर गया था कि हाथी को भी ठहरने के लिये स्थान मुश्किल से मिला । तथा शरीर खुजलाने के लिये उठाये हुए अपने पैर को वापिस नीचे रखने का स्थान नहीं मिला । ऐसी दशा में वह हाथी दावानल में जलते हुए जीवों को लाकर कहा रखता और उनको लाने के लिये किस मार्ग से जाता, क्योंकि वह स्थान तो जीवों से इतना भरा हुआ था कि वहां तो पैर रखने को भी जगह न थी । इसलिये उपरोक्त प्रश्न अयुक्त है ।

सुसलो न मारघो अनुकम्पा बतावे,

(तो) एक जोजन मण्डल रे माई ।

जीव घणा जामें आई ने बसिया,

(त्यां) सगलां ने हाथी तो मारघा नहीं ॥अनु. 6॥

(जो) सुसलो न मारघा रो धर्म बतावो,

(तो) दूजा (ने) न मारघां रो क्यों नहीं केवो ।

(जो) सुसला रा प्राण बचाया धर्म है,

तो दूजा जीव बचाया रो (पिण) केवो ॥अनु. 7॥

भावार्थ.—पूर्वपक्षवादियों का कथन है कि हाथी ने केवल अकेले खरगोश को न मारने रूप अनुकम्पा की थी । तब प्रश्न यह

होता है कि उस एक योजन के मण्डल में तो बहुत से जीव आकर ठहरे थे, उन सबको भी हाथी ने मारा नहीं था । उन सबको न मारनेरूप अनुकम्पा में धर्म क्यों नहीं कहते ? क्योंकि जब एक खरगोश से प्राण बचाने में धर्म है तो दूसरों के प्राण बचाने में धर्म क्यों न होगा ? इसीलिए यह कहना कि हाथी ने अकेले खरगोश की अनुकम्पा से ससार परित्त किया है, बहुत जीव जो मण्डल में आकर बचे थे उनकी अनुकम्पा से ससार परित्त नहीं किया' यह कथन अविवेक का सबसे बड़ा उदाहरण है क्योंकि जब वे लोग भी एक जीव खरगोश अनुकम्पा से ससार परित्त होना मानते हैं तब फिर अनेक जीवों की अनुकम्पा से डरने की क्या बात है ? क्योंकि जब एक जीव की अनुकम्पा से ससार परित्त हो सकता है तो अनेक जीवों की अनुकम्पा से धर्म ही होगा ।

जोजन मण्डले जीव जो बचिया,

मंदमती तामे पापः बतावे ।

त्यांरे लेखे सुसलो बचिया रो,

‘धर्म’ कहो जी किण विध थावे ॥अनु. ८॥

भावार्थ हाथी के बनाये हुए एक योजन के मण्डल में बहुत जीवों की प्राणरक्षा हुई थी । मन्दबुद्धि लोग इसमें पाप बताते हैं, जैसा कि उन्होंने अपनी अनुकम्पा की ढाल में जोड़ रक्खा है । उनके हिसाब से तो शशक के बचने का भी धर्म कैसे हो सकता है ?

ॐ जैसा कि वे कहते हैं :-

‘माडलो एक जोजन नो कीघो घणा जीव बचिया तहाँ आई ।

तिण बचिया रो धर्म न चाल्यो समकित आया बिन समझ न काई ॥

आ अनुकम्पा सावज जाणो ॥”

(अनुकम्पा ढाल १ गाथा ४)

उलटी मति सँ ऊंधी ताणे,

जीव बचाया में पाप बखाणे ।

हाथी तो जीव बचाइ ने तिरियो,

उत्तम जन शङ्का नहीं आणे ॥अनु. ९॥

भावार्थ —उन लोगो की समझ विपरीत है । इसलिए वे विपरीत बात की प्ररूपणा करते हैं और जीव बचाने में पाप बतलाते हैं । अनेक जीवों के प्राण बचाकर हाथी ने अपनी आत्मा का कल्याण साधन कर लिया । विवेकी पुरुष इस विषय में कुछ भी शङ्का नहीं करते हैं ॥६॥

२-भ० नेमिनाथजी की करुणा का अधिकार

संक्षिप्त कथा:-

शौर्यपुर नगर में यदुवशी महाराज समुद्रविजय थे । उनकी रानी का नाम शिवा देवी था । शिवा देवी की कुक्षि से बाईसवें तीर्थङ्कर भगवान् नेमिनाथ (अरिष्टनेमि) का जन्म हुआ था ।

भगवान् नेमिनाथ से पूर्व होने वाले तीर्थङ्करो ने यह कह दिया था कि बाईसवां तीर्थङ्कर बालब्रह्मचारी रहकर ही दीक्षा ग्रहण करेगा तथा भगवान् नेमिनाथ स्वयं अतिशय ज्ञानी होने के कारण इस बात को जानते थे, किन्तु उस समय यादवों में हिंसा बहुत फैली हुई थी । उस हिंसा को हटाने के लिए भगवान् ने विवाह करना स्वीकार किया । राजा उग्रसेन की पुत्री राजमती के साथ उनका विवाह होना निश्चित हुआ । चादी, सोने आदि के १०८ घड़ों का एकत्रित करके उसमें सुगन्धित अनेक औषधियाँ डाली गईं, फिर उस जल से भगवान् को स्नान कराया गया और सुन्दर तथा बहुमूल्य वस्त्राभूषणों से अलंकृत किया गया । घूमघाम से बारात रवाना हुई । जब भगवान् विवाह-मण्डप के नजदीक पहुँचे तो क्या देखते हैं कि अनेक पशु-पक्षी बाड़ों और पिंजरो में बन्द थे और वे दीनतापूर्वक शब्द कर रहे थे । उन्हें देखकर भगवान् ने अपने सारथि से पूछा कि—सुख को चाहने वाले इन बेचारे प्राणियों को यहां बन्धन में क्यों डाला गया है ?

यद्यपि भगवान् अतिशय ज्ञानी होने के कारण इस बात को जानते थे कि इन पशु-पक्षियों को मांस के वास्ते मारा जाने के लिए यहाँ बन्धन में डाला गया है लेकिन यदि वे अपनी इस जानकारी

के आधार पर ही पशु-पक्षियों पर करुणा कर उन्हें बन्धन से छुड़ा देते तो बारात के लोग तथा दूसरे लोग पशु-पक्षियों को बन्धन-मुक्त कराने का कारण न समझ पाते और यादवों में फैली हुई हिंसा को मिटाने का जो भगवान् का उद्देश्य था वह पूरा नहीं होता । महापुरुषों के प्रत्येक कार्य में कोई न कोई गूढ़ तत्त्व छिपा रहता है । इसीलिये सब कुछ जानते हुए भी भगवान् ने सारथि से यह प्रश्न किया ।

सारथि ने उत्तर दिया 'हे प्रभो ! ये समस्त भद्रप्राणी आपके विवाह के कारण एकत्रित कर यहाँ बाँड़े और पिंजरो में बन्द किये गये हैं । इन्हें मारकर आपके विवाहमहोत्सव में आये हुये लोगों को इनके मांस का भोजन कराया जायगा ।'

सोऽण तस्स वयणं, बहुपाणिविणासणं ।
चित्तेऽ से महापण्णे साणुक्कोसो जिएहि उ ॥१८॥
जइ मज्झ कारणा एए हम्मति सुवह जिया ।
न मे एय तु निस्सेस परलोगे भविस्सइ ॥१९॥
सो कुण्डलाण जुयल, सुत्तगं च महायसो ।
आभरणाणि य सव्वाणि, सारहिस्स पणामई ॥२०॥
उतराध्ययन-अध्ययन-२२

टीका:—इत्थं सारथिनोक्ते यद् भगवान् विहितवांस्तदाह सुगममेव । नवर तस्य सारथे. बहूनां प्रभूताना प्राणिना प्राणाना विनाशन हनन अभिधेय यस्मिन् तद् बहुप्राणिविनाशनम् । स भगवान् सानुक्रोशः सकरुणः केपु 'जिएहि उ' त्ति जीवेषु, तु पादपूरणे । मम कारणादिति मद्विवाह-प्रयोजने भोजनार्थत्वादमीषामिति भाव । हम्मति हन्यन्ते वर्तमान सामीप्ये लट् ततो हानिष्यन्ते इत्यर्थः । पाठान्तरतः. 'हमिहंति' त्ति, सुस्पष्टम् । सुवहव अतिप्रभूताः 'जिय' त्ति जीवा. एनदीति जीवहनन तु. एवकारार्थ- नेत्यनेन योज्यते ततः न तु नैव. नि.श्रेयसं कल्याण परलोके भविष्यति पापहेतुत्वादस्येतिभावः भवान्तरेषु परलोकभीरुत्वस्यात्यन्त-मभ्यस्ततयैवमभिधानमन्यथा चरमशरीरत्वादति-शयक्षानित्वाच्च भगवतः कुत एवंविध चिन्तावसरः । एव च विदित-भगवदाकूतेन सारथिना मोचितेषु सत्त्वेषु परितोषितोऽसी यत्कृतवास्तदाह सो' इत्यादि सुत कचेति कटिसूत्रमर्पयतीति योगः । किमेतदेवेत्याह आभरणाणि सर्वाणि शेषाणीति गम्यते ।

दीपिकाः तदा नेमिकुमार किं चिंतयतीत्याह यदि मम विवाहादिकारणेन एते मुबहव प्रचुरा जीवा हनिष्यन्ते मारयिष्यन्ते तदा एतद् हिंसाख्य कर्म परलोके परभवे निश्चयस कल्याणकारी न भविष्यति परलोकभीरुत्वम्यात्यन्तमस्ततयैवमभिधानमन्यथा भगवतश्चरमदेहत्वात् अतिशयज्ञानित्वाच्च कुत एवविधा चिन्ता इति भावः ॥१६॥

स नेमिकुमारो महायशा, नेमिनाथस्याभिप्रायात् सर्वेषु जीवेषु बन्धनेभ्यो मुक्तेषु सत्सु सर्वाणि आभरणणि सार्थये प्रणामयति ददाति तान्याभरणणि कुण्डलानां युगल पुनः सूत्रक कटिदवरक चकारात् आभरणशब्देन हारादीनि सर्वाङ्गोपाङ्गभूषणानि सार्थये ददौ ॥२०॥

अर्थः—इस प्रकार सारथि के कहने पर भगवान् नेमिनाथ ने जो किया वह इन गाथाओं में कहा गया है । बहुत से प्राणियों का विनाशरूप अर्थ को बतलाने वाले सारथि के वचनों को मुनकर बड़े बुद्धिमान् नेमिनाथ उन प्राणियों पर दयायुक्त होकर सोचने लगे —

यदि ये बहुत से प्राणि मेरे कारण यानी मेरे विवाह में आये हुए लोगों के भोजनार्थ मारे जायेंगे तो यह कार्य मेरे लिये परलोक में कल्याणकारक नहीं होगा । (यद्यपि भगवान् नेमिनाथ अतिशय ज्ञानवान् और चरमशरीरी होने के कारण उसी भव में मोक्ष जाने वाले थे अतः उन्हें परलोक की चिन्ता करने की आवश्यकता न थी तथापि दूसरे भवों में परलोक से टरने का जो उनको अत्यन्त अभ्यास था उस अभ्यास के कारण उन्हें पूर्वोक्त चिन्ता हुई थी ।)

भगवान् नेमिनाथ का अभिप्राय समझकर सारथि ने जब उन प्राणियों को बन्धन से मुक्त कर दिया तब भगवान् ने प्रसन्न होकर कानों के कुण्डल और कटिसूत्र (कन्दोरा) तथा दूसरे सब आभूषण उतार कर सारथि को इनाम दे दिये । (यह उक्त गाथाओं का टीका और दीपिका के अनुसार अर्थ है ।)

इसके बाद भगवान् अरिष्टनेमि ने सारथि को रथ वापिस लौट लेने की आज्ञा दी । अपने महल में आकर भगवान् अरिष्टनेमि ने समस्त सासारिक बन्धनों को तोड़कर दीक्षा लेने का विचार किया । तदनुसार उन्होंने वार्षिक दान देना प्रारम्भ किया । एक वर्ष तक वे दान देते रहे । इस प्रकार ससार को दया और दान का पाठ पढ़ाकर

भगवान् अरिष्टनेमि ने एक हजार यादवकुमारों के साथ दीक्षा ग्रहण की । ७०० वर्षों तक दीक्षापर्याय का पालन कर भगवान् मोक्ष पधार गये ।

तीन ज्ञान धर नेम प्रभुजी,

ब्याव न करणा निश्चय जाणे ।

बालब्रह्मचारी बावीसमो,

होसी जिनवर जिनजी बखाणे ॥अनु. 1॥

जीव दया सब जग ने बतावा,

जादवी हिंसा मेटण काजे ।

पंचेन्द्री प्राणी रा प्राण बचाव,

प्रत्यक्ष न्याय प्रभुजी रो राजे ॥अनु. 2॥

इत्यादि उपकार रे अर्थे,

ब्याव करण री बात ज मानी ।

भावार्थ—जन्म के समय ही भगवान् अरिष्टनेमि को मति-ज्ञान श्रुतज्ञान और अवधिज्ञान इस प्रकार तीन ज्ञान थे । तीन ज्ञान के घनी होने के कारण अपना विवाह न होना वे जानते थे और उनके पूर्व तीर्थङ्करों ने भी कहा था कि वाडसवे तीर्थङ्कर बालब्रह्मचारी रहकर ही दीक्षा ग्रहण करेंगे किन्तु उस समय यादवों में फैली हुई हिंसा को मिटाना और पंचेन्द्रिय जीवों के प्राणों की रक्षा करके जगत् को दया का पाठ पढ़ाना आदि उपकारों के लिये उन्होंने विवाह करने की बात स्वीकार करली ॥२॥

स्तान अर्थे पाणी बहु देख्यो,

जामें भी जीव जाणे बहु ज्ञानी ॥अनु. 3॥

पिण पशु-पक्षी री हिंसा मोटी,

रक्षा पिण ज्यांरी मोटी जाणी ।

यो ही भेद सब जग ने बतावा,

स्तान कियो सूतर री या वाणी ॥अनु. 4॥

भावार्थ—दूल्हा बनाते समय भगवान् अरिष्टनेमि को स्नान कराने के लिए सोने चादी आदि के १०८ घड़ों का जल एकत्रित किया गया । उस जल में अप्काय के असंख्य जीव हैं, इस बात को वे जानते थे किन्तु जिस प्रकार एकेन्द्रिय जीवों की अपेक्षा पशु-पक्षी आदि पंचेन्द्रिय जीवों की हिंसा बड़ी है उसी प्रकार एकेन्द्रिय जीवों की अपेक्षा पंचेन्द्रिय जीवों की रक्षा भी बड़ी है । यही भेद समस्त संसार को बताने के लिये जलस्नान करने में भगवान् ने कोई आपत्ति नहीं की ॥४॥

मन्दमती कहे जीव सरीखा,

एकेन्द्री पंचेन्द्री भेद न दाखे ।

छोटी मोटी हिंसा रा भेद ने,

केई अज्ञानी सरीखा भाखे ॥अनु. 5॥

जो या श्रद्धा नेम री होती,

तो पाणी ने देखि स्नान न करता ।

बाड़ा रा जीवां थी असंख्यगुणा ये,

तत्क्षण देखी ने पाछा फिरता ॥अनु. 6॥

पशुपंखी री दया (रक्षा) रे मांहीं,

लाभ घणो प्रभु परगट कीनो ।

अल्प हिंसा पाणी री जाणे,

तिण थी पंचेन्द्रिय में मन(ध्यान)दीनो ॥7॥

छोटी मोटी हिंसा रक्षा रा,

ज्ञानी तो भेद परगट जाणे ।

मन्दमती रक्षा नहीं चावे,

तेथी ते तो ऊंधी ताणे ॥अनु. 8॥

भावार्थ—कितनेक मन्दबुद्धि एकेन्द्रिय और पंचेन्द्रिय जीव की हिंसा को एक समान बताकर उसमें अल्प और महान् का भेद करते इसी तरह एकेन्द्रिय की दया की अपेक्षा पंचेन्द्रिय की दया को भी प्रधान नहीं मानने है, परन्तु यह उनका

अज्ञान है क्योंकि उत्तराध्ययन सूत्र के उपरोक्त बाईसवे अध्ययन में भगवान् अरिष्टनेमि के विवाह के निमित्त जलस्नान करना लिखा है । विवाह मण्डप में बंधे हुए पशु-पक्षियों से जल के जीव असंख्यगुणा अधिक थे फिर भगवान् उन जल के जीवों की हिंसा को देखकर स्नान करने से क्यों नहीं निवृत्त हो गये ? इससे यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि भगवान् ने जल के जीवों की अपेक्षा मण्डप में बंधे हुए पंचेन्द्रिय जीवों की हिंसा को बहुत ज्यादा पाप और एकेन्द्रिय की अपेक्षा पंचेन्द्रिय की दया को बहुत ज्यादा उत्तम समझा था । इसीलिये वे जलस्नान से तो निवृत्त न हुए परन्तु मण्डप में बंधे हुए पशुओं की रक्षार्थ वे निवृत्त हो गये ।

इस प्रकार ज्ञानियों ने तो एकेन्द्रिय जीवों की अपेक्षा पंचेन्द्रिय जीवों की दया का महत्त्व बतलाया है । किन्तु कितने ही मन्दबुद्धि जीवों को अनुकम्पा से ही द्वेष है, इसलिए वे अपनी विपरीत बुद्धि के कारण उल्टी बात की ही खींच करते हैं ॥८॥

स्नान करी परणीजण चाल्या,

तोरण पर देख्या बहु प्राणी ।

बाड़ा पिंजर मे रुकिया दुखिया,

सूत (सारथि)से पूछे करुणा प्राणी । 9॥

सुख अर्थों ये जीव बिचारा,

क्योकर याने दुखिया कीधा ।

तब तो सारथि इण विध बोले,

स्वामी वचन सुनो हम सीधा । अनु. 10॥

भावार्थ.—स्नान करके तथा वस्त्रभूषणों से सुसज्जित होकर भगवान् की बारात रवाना हुई । जब भगवान् तोरण के नजदीक पहुँचे तो उन्होंने वहाँ बाड़े और पिंजरो में बन्द किये हुए अनेक पशु-पक्षियों को देखा । प्रियजनों के वियोग से और मरण के भय से वे अत्यन्त दुःखी हो रहे थे । उन्हें देखकर करुणासागर भगवान् अपने सारथि से पूछने लगे कि सुख को चाहने वाले इन प्राणियों को यहाँ क्यों बन्द कर रक्खा है ? तब सारथि उत्तर देने लगा कि, भगवन् ! सुनिये:—

ये सहू भद्रिक प्राणी प्रभुजी,

ब्याह कारण तुमरो मन, आणी ।

आसिय (मांस) भक्षी रे भोजन साख,

बाध्या छै घात दिल ठाणी ॥अनु. 11॥

भावार्थ — ये सब भोले प्राणी आपके विवाह के कारण एकत्रित कर यहा वाडो और पिजरो मे बन्द किये गये है । इन्हे मारकर आपके विवाह मे आये हुए मासभोजी वारातियो को इनके मास का भोजन कराया जायगा ॥११॥

सारथि वचने रु ज्ञान से जाणी,

दीनदयालु दया दिल आणी ।

जीवां तणो हित बंछ्यो स्वामी,

आतम सम जाण्यो ते प्राणी ॥अनु. 12॥

ब्याह रे काज मरे बहु प्राणी,

हिंसा से डरिया निर्मल ज्ञानी ।

सारथि प्रभुजीरो मनस्या जाणी,

जीवां ने छोड़ दिया अभयदानी ॥अनु. 13॥

भावार्थ. सारथि के उपरोक्त वचनों को सुनकर तथा अपने ज्ञान से जानकर दीनदयाल भगवान् का हृदय करुणा से भर गया । वे उन प्राणियों को अपनी आत्मा के समान समझ कर उनका हित (रक्षा) चाहने लगे कि यदि ये प्राणी मेरे विवाह के निमित्त मारे जायेंगे तो यह कार्य बड़ा अनर्थकारी होगा । इसलिये उनके हृदय मे अनुकम्पा के भाव उत्पन्न हुए कि इन प्राणियों को बन्धनमुक्त कर दिया जाय तो अच्छा हो । चतुर सारथि ने भगवान् के इन भावों को तत्क्षण जान लिया और उसने सब प्राणियों को बन्धनमुक्त कर अभयदान दे दिया । अभयदान प्राप्त कर वे सब प्राणी बड़े प्रसन्न होते हुए अपने-अपने इष्ट स्थान की तरफ भाग गये ॥१२-१३॥

जीव छूट्यां सूं नेमजी हरष्या,

बक्षीसी दीनी सूत्र गाई ।

कुण्डल युग्म अरु कन्दोरो,

सर्व आभूषण दीवा बधाई ॥अनु. 14॥

भावार्थ —जब सारथि ने उन प्राणियों को छोड़ दिया तो इस कार्य से भगवान् बहुत खुश हुए । उसी समय उन्होंने अपने कानों के कुण्डलो की जोड़ी, कन्दोरा और सर्व आभूषण उतारकर सारथि को इनाम दे दिए ॥१४॥

पीछे वरषीदान जो दीधो,

दयादान दोनूँ ओलखाया ।

संजम सहस्रावन में लीधी,

केवल ले प्रभु मोक्ष सिधाया ॥अनु. 15॥

भावार्थ.—फिर वहा से भगवान् वापिस लौट आये और दीक्षा लेने का विचार कर वे वार्षिक दान देने लगे । इस तरह ससार को दया और दान दोनों का पाठ पढ़ाकर भगवान् ने सहस्रावन में समय अङ्गीकार किया । फिर केवलज्ञान प्राप्त कर प्रभु मोक्ष पधार गये ॥१५॥

(कहे) “जीवां रो हित नही नेमजी बंछ्यो”,

दीपिकादिक री साख बतावे ।

दीपिका में हितकारी (अर्थ)भाष्यो,

उणने अज्ञानी जाण छिपावे ॥अनु. 16॥

भावार्थ :—अनुकम्पा के द्वेषी कितनेक लोग कहते है कि ‘भगवान् नेमिनाथ ने प्राणियों का हित नही चाहा था ।’ इसमे वे लोग दीपिका के पाठ का प्रमाण देते है किन्तु यह उनका अज्ञान है, क्योंकि दीपिका मे जीवे हितः’ अर्थात् ‘जीवो के हितकारी’ ऐसा स्पष्ट कहा है ॥१६॥

नहि मारण ने हित बताओ,

(तो) जीव बचाया अहित किन थावे ।

नहिं मारण निज हित पहिचाणो,

मरता बचाया स्वपर हित पावे ॥अनु. 17॥

भावार्थ : वे लोग कहते हैं कि 'किसी जीव को न मारना' यह 'हित' कहलाता है तो प्रश्न यह होता है कि 'जीवों को बचाना अर्थात् जीवों की रक्षा करना' इसमें क्या उन जीवों का अहित होता है ? अर्थात् नहीं होता । इसलिए ऐसा समझना चाहिए कि 'जीवों को न मारना स्वहित है और मरते हुए जीवों की रक्षा करना स्वपरहित है' अर्थात् जैसे कोई पुरुष जीवों को नहीं मारता तो वह अपना हितसाधन करता है किन्तु दूसरा पुरुष जो जीवों को स्वयं भी मारता भी नहीं है और मरते हुए प्राणियों की प्राणरक्षा करता है वह स्व और पर दोनों का हितसाधन करता है । ऐसे पुरुष को दुनिया 'परोपकारी' कहकर पुकारती है ।

जीव बचे जीने रक्षा कही प्रभु,

देही (जीव) की रक्षा ने दया बताई ।

संवरद्वार में पाठ उघाड़ो,

मन्दमती रे मन नहीं भाई ॥अनु. 18॥

भावार्थ : - 'जीव को बचाना' इसको तीर्थङ्करदेव ने 'रक्षा' कहा है और रक्षा की दया कहलाती है । प्रश्नव्याकरण सूत्र के संवरद्वार में रक्षा के 'रक्षा, दया, अभय' आदि साठ नाम बताये गये हैं । फिर भी कितनेक मन्दबुद्धि जीवों को 'मरते प्राणियों की रक्षा एवं दया' अच्छी नहीं लगती तो यह उनका पापकर्म का और अज्ञान का उदय समझना चाहिए ॥१८॥

जीवां ने नेमजी नांय छुड़ायाँ,

मन्दमति एवी बात उचारे ।

अवचूरी, दीपिका, टीका, अर्थ ने,

मिथ्या उदय थी नाय विचारे ॥अनु. 19॥

जीव छुट्चां री बक्षीसी दीधी,

अवचूरी, दीपिका, टीका देखो ।

मूलपाठे बक्षीसी भाषी,

मन्दमति ! जरा समझो लेखो ॥अनु. 20॥

आज पिण या परतख दीखे छे,

मनमाने काम से स्वामी रीझे ।

जब राजी हो बक्षीसी देवे,

पंडित न्याय विचारी लीजे ॥अनु. 21॥

जीव छुट्चां प्रभु राजी न होता,

बक्षीस नेमजी काहे को देता ।

निर्दय ऐसो न्याय न लेखे,

करुणाकर यों परगट केता ॥अनु. 22॥

भावार्थ:—कितनेक मन्दबुद्धि पुरुष ऐसा कहते हैं कि—भगवान् नेमिनाथ ने उन जीवों को छुड़ाया नहीं था ।’ यह उनका कथन मिथ्या है क्योंकि अवचूरी, दीपिका और टीका का पाठ जो पहले लिखा जा चुका है उसमें स्पष्ट लिखा है कि ‘विदित भगवदाकूतेन सारथिना मोचितेष सत्त्वेष परितोषितोऽगौ यत्कृतवारतदाह’ अर्थात् भगवान् का अभिप्राय समझकर जब सारथि ने उन जीवों को बन्धन-नुक्त कर दिया तब सारथि के इस कार्य से प्रसन्न होकर भगवान् ने अपने कानों के कुण्डल कन्दोरा और सारे आभूषण उतारकर सारथि को इनाम दे दिये । यह बात मूलपाठ में भी कही गई है ।

आज भी यह प्रत्यक्ष देखा जाता है कि अपनी इच्छानुकूल कार्य हो जाने से स्वामी प्रसन्न होता है और तभी इनाम देता है । इसी तरह सारथि के कार्य से प्रसन्न होकर भगवान् ने उसे इनाम दिया था । यदि जीव छूटने से भगवान् प्रसन्न न होते और जीवरक्षा करने में पाप होता तो भगवान् उन जीवों की रक्षा करने के कारण सारथि पर प्रसन्न होकर उसे इनाम क्यों देते ? तथा उन जीवों की रक्षा के लिए भगवान् का भाव ही क्यों ? अतः भगवान्

नेमिनाथ ने जो कार्य किया उससे मरते जीव की रक्षा करना परम धर्म सिद्ध होता है । जो लोग जीवरक्षा को एकान्त पाप कहते हैं उन्हें उत्सृष्टवादी (सूत्र से विपरीत कथन करने वाले) और निर्देयी समझना चाहिए ॥१६-२२॥

—:ॐ:—

३-धर्मरुचि अनगार का करुणा अधिकार

संक्षिप्त पूर्व कथा :-

पूर्व समय में धर्मघोष नाम के एक महान आचार्य थे । अपने शिष्य-परिवार के साथ ग्रामानुग्राम विहार करते हुए आचार्य एक समय चम्पा नगरी में पधारे । उस समय उनके शिष्य उत्कृष्ट तपस्वी महामुनि धर्मरुचिजी के मासखमण (एक महीने की तपस्या) के पारण का दिन आया । तब गुरु की आज्ञा लेकर गोचरी के लिए वे नगर में पधारे । प्रथम ही मुनि ने नागश्री ब्राह्मणी (द्रौपदी का पूर्वभव का जीव) के घर में प्रवेश किया । उसने मुनि को कडवे तूम्बे का शाक वहरा दिया । उसे लेकर मुनि अपने गुरु के पास आये और उन्होंने वह आहार गुरु को दिखलाया । उस शाक को चखकर गुरु ने कहा कि 'यह तो कडवे तूम्बू का शाक है । यदि तुम इसे खा लोगे तो तुम्हारी अकाल मृत्यु हो जायगी । इसलिये एकान्त निर्वच-स्थान में जाकर इसको परठ दो ।' गुरु की आज्ञा पाकर धर्मरुचि मुनि एकान्त स्थान में आये । वहाँ आकर जमीन पर पहले एक बूद डाली । शाक में घृतादि पदार्थ खूब डाले हुये थे इसलिये उसकी सुगन्धि से बहुतसी कीड़ियाँ उस बूद पर आईं और उसके जहर से मर गईं । यह देखकर मुनि का हृदय अनुकम्पा से भर आया । वे सोचने लगे कि 'जब एक बूद से इतनी कीड़ियाँ मर गई हैं तो न जाने इस सारे शाक से कितने जीवों का नाश होगा ? इस प्रकार कीड़ियों पर अनुकम्पा करके धर्मरुचि अनगार वह सारा शाक आप स्वयं पी गये । इससे उसी समय उनके शरीर में प्रबल वेदना उत्पन्न हुई । मुनि ने सथारा कर लिया । समाधिपूर्वक मरण प्राप्त कर वे सर्वार्थसिद्ध अनुत्तर विमान में उत्पन्न हुए । वहाँ से चवकर महाविदेह क्षेत्र में उत्पन्न होगे और प्रव्रज्या ग्रहण कर मोक्षपद प्राप्त करेंगे ॥

❀ ढाल ❀

कटुक आहार जहर सम जाणी,
 परठण री गुरु आज्ञा दीनी ।
 खावण रो निषेध जो कीनो,
 धर्मरुचिजी 'तहत' कर लीनो ॥अनु. 1॥

भावार्थ:—धर्मरुचिजी द्वारा लाये हुए उस शाक को चखकर जब धर्मघोष आचार्य ने यह जान लिया कि यह तो जहर के समान कडुवा है तब उन्होंने उसे खाने का निषेध कर दिया और निर्वद्य एकान्त स्थान में परठने की आज्ञा दे दी । धर्मरुचि मुनि ने गुरु की इस आज्ञा को तहत-तथास्तु कहकर स्वीकार कर ली ।

कटुक आहार सूं कीड़ियां मरती,
 अनुकम्पा मुनी मन मांही आणी ।
 कडुवा तूम्बा रो भोजन कीधो,
 धर्मरुचिजी धन गुणखानी ॥अनु. 2॥

भावार्थ :—निर्वद्य एकान्त स्थान में जाकर मुनि ने पहले उस शाक की एक बूंद जमीन पर डाली । उसकी सुगन्धि से आकर उस बूंद पर अनेक कीड़ियां मर गईं । यह देखकर मुनि का मन अनुकम्पा से भर आया । इससे उन्होंने वह शाक जमीन पर नहीं डाला किन्तु वे स्वयं अपने आप पी गये ऐसे गुणों के भण्डार और अनुकम्पा दया के सागर धर्मरुचि अनगार धन्य हैं जिन्होंने अपने शरीर की परवाह न करके कीड़ियों की अनुकम्पा की ॥२॥

गुरु आज्ञा चित आहार कियो मुनि,
 कीड़ियों री अनुकम्पा आणी ।
 विशुद्ध भाव मुनि रा अति आछा,
 आराधक हुआ गुणखानी ॥अनु. 3॥

भावार्थ .—यद्यपि गुरु ने उस आहार को परठने की आज्ञा दी

थी किन्तु कीड़ियो पर अनुकम्पा करके मुनि ने वह शाक स्वयं पी लिया । मुनि के हृदय मे अनुकम्पा के विशुद्धभाव आये थे इसीलिए वे आराधक अर्थात् निकटभविष्य में मोक्ष प्राप्त करने वाले हो गये ॥३॥

कहत कुतर्की “धर्मरुचिजी (तो),

कीड़ियां बचावण भाव न लाया ।

आपां सूं मरता जीव जाणी ने,

पाप हटा मुनि कर्म खपाया” ॥अनु. 4॥

भावार्थ —कुतर्क करने वाले कुछ लोग इस विषय में ऐसा कहते हैं कि धर्मरुचि मुनि के हृदय मे कीड़ियो की रक्षा करने के भाव नहीं आये थे किन्तु अपने द्वारा मरती हुई कीड़ियो को जानकर उन्होने अपने आपको पाप से बचाया था ॥४॥

जीव बचावा में पाप बतावा,

इण विध भोला ने भरमावे ।

न्यायावदी ज्ञानी जन पूछे,

(तो) मन्दमती ने जवाब न आवे ॥अनु. 5॥

भावार्थ :—जीव बचाने मे अर्थात् जीवो की रक्षा करने में पाप बतलाने के लिए उपरोक्त प्रकार की कुतर्क लगाकर वे लोग भोले जीवो को भ्रम मे डालते है किन्तु जब कोई बुद्धिमान् न्यायानुसार उन्हें इस विषय मे पूछता है तो उन मन्दबुद्धि कुतर्कियो को कुछ भी न्याय-सगत जवाब नही उपजता ॥५॥

अचित्त मही मुनि बिन्दु परठचो,

कीड़ियां मारण रा नहीं कामी ।

ज्ञान बिना कीड़ियां खा मरती,

जाने बचावण कामी स्वामी ॥अनु. 6॥

अचित्त भू पारठ्यां पाप जो लागे,

तो गुरु पारठण री आज्ञा न देता ।

उच्चारदि नित मुनि परठे,

उपजे मरे जीव त्यां मांही केता ॥अनु. 7॥

तिण री हिंसा मुनि ने नहीं लागे,
सूतर मांही गणघर भाषे ।

धर्मरुचिजी तो विध से परठघो,
जिण में पाप कुतर्की दाखे ॥अनु. ८॥

जो मुनि कड़वो तूम्बो न खाता,
तो परठघां दोष मुनि ने न कांई ।

करुणासागर कीड़ियों रे खातिर,
निज तन री परवा नहिं लाई ॥अनु. ९॥

भावार्थ :—धर्मरुचि मुनि ने अचित्त जमीन के ऊपर एक बूंद परठी थी किन्तु कीड़ियों को मारने के उनके परिणाम नहीं थे । किन्तु ज्ञान न होने के कारण उस सारे शाक को खाकर न जाने कितनी कीड़ियां मर जाती इसलिए उन्हें बचाने के परिणाम मुनि हृदय में उत्पन्न हुए ।

जो लोग यह कहते हैं कि 'यदि मुनि उस शाक को परठ देते तो उसे खाकर जितनी कीड़ियां मरती, उन सबका पाप मुनि को लगता । उस पाप से अपनी आत्मा को बचाने के लिए मुनि ने वह शाक पी लिया । इसलिए मुनि ने अपना पाप टाला था, किन्तु कीड़ियों की रक्षा नहीं की ।' उनका यह कहना मिथ्या है क्योंकि यदि अचित्त पृथ्वी पर परठने से मुनि को पाप लगता तो गुरु महाराज उन्हें परठने की आज्ञा क्यों देते ? मुनि अचित्त पृथ्वी पर रोजाना मलमूत्रादि परठते हैं किन्तु उनकी हिंसा मुनि को नहीं लगती, ऐसा शास्त्रों में गणघर देवों ने स्पष्ट फरमाया है । धर्मरुचि मुनि तो शास्त्र की विधि अनुसार परठते फिर उन्हें पाप कैसे लगता ? यदि वे उस कड़वे तूम्बे के शाक को न खाते और पृथ्वी पर परठ देते तो मुनि को कोई दोष नहीं लगता, उन्हें कोई पाप नहीं लगता किन्तु वे महामुनीश्वर करुणासागर थे इसलिए उन्होंने अपने शरीर की भी परवाह न करके कीड़ियों पर अनुकम्पा कर उन्हें बचाया ॥६-९॥

या अधिकाई जीव दया री,
सूतर में गणघरजी गाई ।

‘पराणुकंये नो आयाणुकंये’

चौथा ठाणा में यों दरशाई ॥अनु. 10॥

भावार्थ :—धर्मरुचि मुनि ने अपने शरीर की परवाह न करके कीड़ियों की अनुकम्पा कर उ हे बचाया, यह उनकी दया की विशिष्टता थी । विशिष्ट पुरुष ही ऐसा कर सकते हैं, सामान्य व्यक्ति नहीं । ऐसे विशिष्ट पुरुषों को ठाणाग सूत्र के चौथे ठाणे में □ ‘परानुकम्पक’ न आत्मानुकम्पक’ अर्थात् अपने शरीर की भी परवाह न करके दूसरों की अनुकम्पा करने वाला कहा है ॥१८॥

□ नोट.—ठाणाग सूत्र के चौथे ठाणे में चार प्रकार के पुरुष कहे गये हैं । वह पाठ टीका सहित यहा लिखा जाता है —

चत्तार पुरिस-जाया पणत्ता तजहा.—

आयाणुकपए गाममेग णो पराणुकपए
पराणुकपए गाममेगे णो आयाणुकपए,
एगे आयाणुकपए दि पराणुकपए वि,
एगे णो आयाणुकपए णो पराणुकपए ।

(ठाणाग सूत्र ठाणा ४ सूत्र ३५२)

टीका :—आत्मानुकम्पक आत्महितप्रवृत्त प्रत्येकबुद्धो जिन-कल्पको वा परानपेक्षो निर्घृणः । परानुकम्पकः निष्ठितार्थतया तीर्थ-ङ्कर, आत्मानपेक्षो वा दयैकरसो मेतार्यवत् । उभयानुकम्पक स्थविर-कल्पकः । उभयाननुकम्पक पापात्मा कालशौकरिकादिरिति ।

अर्थ :—(१) जो अपनी ही अनुकम्पा करते हैं परन्तु दूसरे की नहीं करते । इस प्रथम भङ्ग के स्वामी तीन पुरुष होते हैं.— प्रत्येकबुद्ध जिनकल्पी और दूसरे की अपेक्षा न करने वाला निर्दयी पुरुष—ये तीनों अपने ही हित में तत्पर रहते हैं दूसरों का हित नहीं करते । (२) जो दूसरे की अनुकम्पा करता है अपना हित नहीं करता वह दूसरे भङ्ग का स्वामी है । ऐसा पुरुष निष्ठितार्थ होने से तीर्थङ्कर होते हैं अथवा अपनी परवाह नहीं रखने वाला मेतार्य मुनि की तरह परम दयालु पुरुष होता है । (३) जो अपनी और दूसरे की दोनों की अनुकम्पा करता है वह तीसरे भङ्ग का स्वामी है ऐसा पुरुष स्थविरकल्पी साधु होता है । स्थविरकल्पी साधु अपनी और दूसरे की

दोनों की अनुकम्पा करता है । (४) जो अपनी भी अनुकम्पा नहीं करता और दूसरे की भी अनुकम्पा नहीं करता वह पुरुष चौथे भङ्ग का स्वामी है । ऐसा पुरुष कालशौकरिक (कालिया कसाई) आदि की तरह अतिशय पापी होता है ।”

इस चौभङ्गी में बतलाया गया है कि स्थविरकल्पी साधु उभयानुकम्पी है । वह अपनी और दूसरे की दोनों की अनुकम्पा करता है । अतः मरते प्राणी की रक्षा करना स्थविरकल्पी साधु का धार्मिक कर्तव्य है । जो स्थविरकल्पी साधु कहलाकर दूसरे जीव की रक्षा नहीं करता वह उक्त पाठानुसार अपने कर्तव्य से पतित होता है । जिनकल्पी और प्रत्येक बुद्ध साधु दूसरे की अनुकम्पा नहीं करते दूसरों को दीक्षा भी नहीं देते, शिष्य भी नहीं बनाते, प्रत्याख्यान नहीं कराते किन्तु अपने ही हित में प्रवृत्त रहते हैं । इसलिए वे प्रथम भङ्ग के स्वामी कहे गये हैं । उनकी तरह जो दूसरे की अनुकम्पा नहीं करता है उसे प्रथमभङ्ग का स्वामी निर्दयी समझना चाहिए । क्योंकि इस समय जिनकल्पी और प्रत्येकबुद्ध साधु तो होते ही नहीं हैं ।

परजीवां रा प्राण बचावण,

अपना प्राण री परवा न राखे :

ऐसा तो बिरला इण जग मे,

धर्मरुचि सा शास्तर साखे ॥अनु. 11॥

भावार्थ :—अपने शरीर की भी परवाह न करके दूसरे जीवों की रक्षा करने वाले धर्मरुचि अनगार सरीखे केवल परानुकम्पक (एकान्त परोपकारी) पुरुष इस ससार में बिरले ही होते हैं । शास्त्रों में भी ऐसे उदाहरण बहुत थोड़े मिलते हैं ॥११॥

४—श्री महावीर स्वामी का शोशालक पर अनुकम्पा-अधिकार

इस प्रकरण की संक्षिप्त पूर्व कथा :—

भगवान् महावीर स्वामी जिस समय छद्मस्थ थे उस समय

गोशालक मखलिपुत्र अपने आपको उनका शिष्य बतलाता था । एक समय भगवान् विहार करके जा रहे थे । गोशालक भी उनके पीछे-पीछे जा रहा था । मार्ग में उसने वैश्यासन बालतपस्वी को देखा जो सूर्य की आतापना ले रहा था और सूर्य के प्रचण्ड ताप से जो जू आदि उसकी बढी हुई लम्बी जटा में से नीचे गिर रही थी उसे उठा कर वह वापिस अपने केशों में रखता जा रहा था । उसे देखकर गोशालक ने उसका उपहास करते हुए कहा कि 'तुम मुनि हो या जू आदि की शय्या हो ।' यह सुनकर वैश्यासन बालतपस्वी ने गोशालक की बात पर कुछ ध्यान नहीं दिया किन्तु मौन धारण करके रहा । पश्चात् गोशालक ने दो तीन बार यही बात कही तब से क्रोध आ गया । क्रोध के मारे मिस-मिस करता हुआ वह आतापना भूमि से पीछे हटकर उसने तेज का समुद्घात करके सात आठ पैर पीछे हटकर गोशालक का वध करने के लिये अपने शरीर सम्बन्धी उस तेज को गोशालक पर फेंका । तब गोशालक की अनुकम्पा के लिये उस पर आती हुई तेजोलेश्या के निवारणार्थ श्री महावीर स्वामी ने शीतल लेश्या से वैश्यासन बालतपस्वी की वह उष्ण तेजोलेश्या शान्त हो गई । फिर भगवान् आगे विहार कर गये और गोशालक भी उनके पीछे चला गया ।

❀ ढाल ❀

केवलज्ञानी वीर जिनेश्वर,

गौतमजी को भेद बतायो ।

दयाभाव अनुकम्पा करने,

मैं पिण गोशाला ने बचायो । अनु. 1॥

भावार्थ : केवलज्ञान उत्पन्न होने के पश्चात् सर्वज्ञ सर्वदर्शी भगवान् महावीर स्वामी ने अपने शिष्य गणधर गौतम स्वामी को यह फरमाया था कि हे गौतम ! दयाभाव एवं अनुकम्पा करके मैंने गोशालक को बचाया था ॥१॥

गोशाल बचाया मैं पाप होते तो,

गौतमजी ने क्यों नहीं कीनो ।

‘पाप कियो मैं तुम मत करज्यो,
यो उपदेश प्रभू क्यों न दीनो ॥२॥

भावार्थ :—जो लोग ऐसा कहते हैं कि भगवान् ने गोशालक को बचाया था इससे उन्हें पाप लगा था । उन लोगो से पूछना चाहिये कि गोशालक को बचाने से यदि भगवान् को पाप लगा होता तो केवलज्ञानी होने बाद भगवान् ने गौतमस्वामी आदि को ऐसा उपदेश क्यों नहीं दिया कि ‘मैंने जो गोशालक को बचाया था वह पाप किया था उससे मुझे पाप लगा तुम लोग ऐसा पाप कार्य मत करना इत्यादि । यदि गोशालक को बचाने से भगवान् को पाप लगा होता तो वे गौतमस्वामी को ऐसा उपदेश जरूर देते ।

केवली तो अनुकम्पा केवे,
मन्दमती तामें पाप बतावे ।
ज्ञानी वचन तज सूझां री माने,
वे नर मोह मिथ्यातम पावे ॥अनु. ३॥

भावार्थ :—उपरोक्त उपदेश न देकर भगवान् ने तो गौतमस्वामी को ऐसा उपदेश दिया कि हे गौतम ! गोशालक को बचाकर मैंने उस पर अनुकम्पा की थी । जिस कार्य को स्वयं भगवान् अनुकम्पा कहे उस कार्य को पाप बताने वाले व्यक्ति को मूर्ख एवं अज्ञानी समझना चाहिये और जो लोग केवल जानियों के वचनों को छोड़कर ऐसे अज्ञानों की बात को मानते हैं उन्हें मिथ्यात्वमोहनीय कर्म का बध होता है ॥३॥

असंजती रो नाम लेई ने,
गोशाल बचाया रो पाप जो केवे ।
माखी सूपक पात्र से काढ़े,
ज्यां रो तो ज्वाव सरल नहीं देवे ॥अनु. ४॥
जूंवां असंजती ने वे पोपे,
पाप जाणे तो क्यों नहीं फँके ।

जब कहे म्हारी दया उठ जावे,

तो वीर ने दोष कहो कुण लेखे ॥अनु. 5॥

भावार्थ :—‘गोशालक असंयति था इसलिए उसे बचाने से भगवान् को पाप लगा—जो लोग इस तरह कहते हैं उनसे पूछना चाहिये कि तुम्हारे पात्र (जल के पातरे) में यदि मक्खी और चूहा आदि गिर जाय तो उसे बाहर निकालते हो या नहीं ? और यदि तुम्हारे कपड़ो वगैरह में जूँए पड़ जाय तो तुम उनका पोषण करते हो या नहीं ? तब वे कहते हैं कि हमारे पात्र में गिरी हुई मक्खी चूहे आदि को हम बाहर निकाल देते हैं और जूँओ का भी पोषण करते हैं क्योंकि यदि ऐसा न करे तो हमारी दया ही उठ जाय । तब फिर उनसे पूछना चाहिये कि जब तुम स्वयं असंयति मक्खी, चूहे और जूँओ आदि की रक्षा करते हो और इस कार्य से अपने-आपको पाप लगाना नहीं मानते फिर गोशालक को बचाने से भगवान् महावीर स्वामी को पाप लगाना कैसे बतलाते हो ? ॥४-५॥

प्राणी आदि अनुकम्पा करने,

वैसायण जूँवां शिर धारे ।

सूत्र भगोती शतक पन्द्रहवें,

केवलज्ञानी वचन उचारे ॥अनु. 6॥

भावार्थ —आतापना लेते हुए वैश्यासन वालतपस्वी के शरीर से जो जूँए नीचे गिर रही थी उन पर अनुकम्पा करके वह उन्हें उठाकर वापिस अपने शिर पर रखता था यह बात केवलज्ञानी भगवान् महावीर स्वामी ने भगवती सूत्र के पन्द्रहवें शतक में फरमाई है ॥६॥

प्राणी भूत जीव सत्त्वानुकम्पा,

साता वेदनी रो कारण भाष्यो ।

सप्तम शतक छठे उद्देश,

वीर प्रभू गोतम ने दाख्यो ॥अनु. 7॥

भावार्थ :—प्राणी (वेइन्द्रिय, तेइन्द्रिय चौइन्द्रिय), भूत (वनस्पतिकाम),

जीव (पंचेन्द्रिय) और सत्त्व (पृथ्वीकार्य अष्काय, तेजकाय और वायु-काय) इनकी अनुकम्पा करने से सातावेदनीय कर्म का बन्ध होता है। यह भगवती सूत्र के सातवें शतक के छठे उद्देश में श्री वीर प्रभु ने गौतमस्वामी को लक्ष्य करके फरमाया है ॥७॥

मेघकुंवर अधिकार पाठ यों,

प्राणी भूतादि जीवदया रो ।

यां पाठां में असंजती आया,

पाप नहीं अनुकम्पा किया रो ॥अनु. ८॥

भावार्थ—श्री ज्ञातासूत्र के प्रथम अध्ययन में जहा मेघकुमार के पूर्वभव का वर्णन किया गया है वहा इस तरह पाठ आया है :—
‘पाणाणुकपाए भूयाणुकपाए जीवाणुकपाए सत्ताणुकपाए’ अर्थात् मेघकुमार के जीव ने हाथी के भव में प्राणीभूत जीव सत्त्व की अनुकम्पा करके संसार परिमित किया था ।

उपरोक्त इन सब पाठों में असंतिशो की अनुकम्पा का वर्णन किया गया है किन्तु उन असंयतियों की अनुकम्पा का फल पाप होना कही नहीं बतलाया गया है ॥८॥

अनुकम्पा उठावण कारण,

वीर ने द्वेषी पाप बतावे ।

सूत्र रो न्याय बतावे जानी,

तो मन्दमती ने जवाब न आवे ॥अनु. ९॥

भावार्थ : - तब फिर भगवान् ने असंयति गोशालक को वचा दिया तो उन्हें पाप कैसे लग सकता है ? किन्तु अनुकम्पा के द्वेषी लोग संसार से अनुकम्पा को उठा देने के लिए वीर भगवान् को गोशालक की अनुकम्पा से पाप होना बतलाते हैं । जब पण्डित पुरुष उन्हें सूत्र का न्याय बतलाते हैं तब उन मन्दबुद्धियों को कोई उत्तर नहीं आता ॥९॥

जब भगवान् केवलजानी हो गये थे उसके बाद एक समय का

जिज्ञासु है कि गोशालक जहाँ भगवान् विराजते थे वहाँ आया । गोशालक के आने से पहले ही भगवान् ने अपने सब साधुओं से कह दिया था कि 'गोशालक यहाँ आकर कुछ कहें, यहाँ तक कि मेरा अवर्णवाद भी बोले तो भी कोई साधु उसको जवाब न दे और उसके साथ वादविवाद न करे ।'

जब गोशालक आकर भगवान् के सामने उटपटाग बोलने लगा तो सब साधु मौन रहे किन्तु सुनक्षत्र और सर्वानुभूति इन दो मुनियों से नहीं रहा गया । वे उससे वादविवाद करने लगे । क्रोध में आकर गोशालक ने उन पर तेजोलेश्या फेंकी जिससे उन दोनों मुनियों की घात हो गई ।

इस पर वे लोग प्रश्न करते हैं:—

“दोय-साधां ने क्यों न बचाया,

गोशाला थी बलता जाणी ।”

भावार्थ:—यदि मरते प्राणी की प्राणरक्षा करने में धर्म होता है तो गोशालक की तेजोलेश्या से जलकर मरते हुए सुनक्षत्र और सर्वानुभूति इन दो साधुओं की रक्षा भगवान् ने क्यों नहीं की ?

आयुष आयो जानी जाण्यो,

न्याय न सोचे खेंचाताणी ॥अनु. 10॥

भावार्थ:—उन दोनों साधुओं का आयुष्य आ चुका था और गोशालक द्वारा उन दोनों का मरना अवश्यभावी था । टीका में 'यह बात स्पष्ट कही गई है । वह टीका यह है:—

‘अवश्यभावित्वाद्देत्यवसेयम्’

अर्थात्—गोशालक के द्वारा सुनक्षत्र और सर्वानुभूति का मरना अवश्य होनहार था इसलिये भगवान् ने उनकी रक्षा नहीं की । यदि रक्षा करने में पाप होता तो टीकाकार यह स्पष्ट लिख देते कि 'जीव-रक्षा में पाप होना जानकर भगवान् ने उनकी रक्षा नहीं की किन्तु टीकाकार ने ऐसा नहीं कहकर सुनक्षत्र और सर्वानुभूति को नहीं बचाने का कारण 'अवश्य होनहार' बतलाया है ॥१०॥

विहार करायां तो थारे (पिण) लेखे,
दोष तो कोई लेश न लागे ।

क्यों न विहार करायो स्वामी,

घात जाणता दोनों री सागे ॥अनु. 11॥

भावार्थ : वे लोग मरते जीव की रक्षा करने में पाप कहते हैं किन्तु किसी साधु को विहार कराने में पाप नहीं मानते । इसलिये उनसे पूछा जाता है कि थोड़ी देर के लिये तुम्हारा कथन मान लिया जाय कि रक्षा करने में पाप होता है—ऐसा जानकर भगवान् ने उन दोनों साधुओं की रक्षा नहीं की । किन्तु साधुओं को विहार कराने में तो तुम भी पाप नहीं मानते, फिर भगवान् ने उन दोनों साधुओं को वहा से विहार क्यों नहीं करा दिया ? क्योंकि ज्ञानी होने के कारण उनको यह ज्ञान तो अवश्य था कि गोशालक की क्रोधाग्नि से इन दोनों की घात होने वाली है ॥११॥

जद कहे “निश्चय ज्ञान में देख्यो,

दोनों री घात यहां इज आई ।

जां सूं विहार करायो नाहीं,

भवितव्यता टाली नहीं जाई” ॥अनु. 12॥

भावार्थ :—तब वे कहते हैं कि भगवान् केवलज्ञानी थे । उन्होंने अपने ज्ञान से जान लिया था कि सुनक्षत्र और सर्वानुभूति की घात गोशालक द्वारा यही पर होने वाली है । जो होनहार (भवितव्यता) होती है वह टाली नहीं जा सकती ॥१२॥

सरल भाव यों ही तुम शरधो,

अनुकम्पा में पाप न कांई ।

ज्ञानी ज्ञान देखे ज्यों बरते,

तिण री खंच करो मत भाई ॥अनु. 13॥

भावार्थ :—इसलिये उन लोगो से कहना है कि सरलभाव से तुम यही बात समझो कि ‘होनहार’ को जानकर ही भगवान् ने उन

दोनो साधुओं की रक्षा नहीं की थी किन्तु रक्षा करने में पाप सम्भ-
कर नहीं । केवलज्ञानी पुरुष जैसा अपने ज्ञान में देखते हैं वैसा ही
करते हैं इसलिये उनके विषय में किसी को खीचातान (दुराग्रह) नहीं
करना चाहिये ॥१३॥

अनुकम्पा सावज थापण ने,

सूत्रपाठ रा अरथ ने ठेले ।

छः लेश्या छद्मस्थ वीर रे,

बोल मिथ्याती पाप को भेले ॥अनु. 14॥

भावार्थ —अनुकम्पा को सावद्य बतलाने के लिए वे लोग सूत्र
के पाठों की उपेक्षा करके उनका विपरीत एव अपना मनमान अर्थ कर
ढालते हैं उन लोगों का कथन है कि छद्मस्थ अवस्था में भगवान् महा-
वीरस्वामी में छः लेश्याएं थी । इस प्रकार छद्मस्थ वीर में छः लेश्याओं
का कथन करके वे मिथ्यात्वी पाप का उपार्जन करते हैं ॥१४॥

किसन नील कापोत लेश्या रा,

भाव में साधुपणो नहीं पावे ।

प्रथम शतक पहले उद्देश,

वीर में षट्लेश्या किम थावे ॥अनु. 15॥

भावार्थ :—सयमचारी साधुओं में तेजो, पद्म और शुक्ल ये
तीन भाव लेश्याएं होती हैं, कृष्ण, नील और कापोत भाव लेश्याएं
नहीं होती यह भगवती प्रथम शतक प्रथम उपदेश में कहा है । इसलिये
वहां का पाठ टीका के साथ लिखा जाता है .—

सलेस्सा जहा ओहिया किण्णहलेसस्स नीललेसस्स काउलेसस्स
जहा ओहिया जीवा णवरं पमत्ता अपमत्ता न भणियव्वा । तेउलेसस्स
पम्हलेसस्स सुक्कलेशस्स जहा ओहिया जीवा णवरं सिद्धा न भणियव्वा ।

(भगवती शतक १ उपदेशक १)

इसकी टीका इस प्रकार है:—

“लेस्साण भंते । जीवा कि आयारभे” इत्यादि तदेव सर्व
णवरं जीवत्थाने सलेश्या इति वाच्य, इत्ययमेको दण्डकः । कृष्णादि

लेश्या-भेदात् तदन्ये षट् तदेवमेते सप्त तत्र “किण्ह लेसस्स” इत्यादि कृष्णलेश्यस्स नीललेश्यस्स कापोतलेश्यस्स च जीवराशेर्दण्डको यथौघिक जीवदण्डकस्तथाऽध्यतव्यः प्रमत्ताप्रमत्तविशेषणवर्ज्यः “कृष्णादिषु हि अप्रशस्तभावलेश्यासु संयतत्वं नास्ति” यच्चोच्यते “पुण्व पडिवण्णाओ पुण्ण अण्णेरिए उ लेस्साए” त्ति तद् द्रव्यलेश्या प्रतीत्येति मतव्यम् । ततस्तासु प्रमत्ताद्यभावः । तत्र सूत्रोच्चारणमेव “किण्हलेस्साण भते ! जीवा किं आयारभा परारभा तदुभयारंभा अणारभा ? गोयमा, आया रभा, वि जाव णो अणारभा से केणट्ठेण भते ! एव वुच्चइ ? गोयमा, अवरिय पडुच्च” एव नीलकापोतलेश्यादण्डकावपीति तथा तेजोलेश्यादेर्जीवराशेर्दण्डका यथौघिक जीवास्तथा वाच्या नवर, तेषु सिद्धा न वाच्याः सिद्धानामलेश्यत्वात् । तच्चैव, ‘तेउलेस्साण भते ! जीवा किं आयारंभा परारभा तदुभयारभा अणारभा ? गोयमा, अत्येगइया आयारभावि जाव णो अणारभा । अत्येगइया नो आयारभा जाव अणारभा । से केणट्ठेण भते एव वुच्चइ ? गोयमा, दुविहा तेउलेस्सा पण्णत्ता सजयाए असजयाए ।’

इस टीका के अनुसार मूलपाठ का अर्थ यह है —

जीव दो प्रकार के होता है—एक सलेश्य और दूसरा अलेश्य । सलेश्य जीवों का वर्णन सामान्य जीवों के वर्णन के समान जानना चाहिये । कृष्ण, नील और कापोत लेश्या वाले जीवों का वर्णन भी समुच्चय जीवों के वर्णन के समान ही जानना चाहिये परन्तु इनमें प्रमादी और अप्रमादी ये दो भेद नहीं होते क्योंकि कृष्ण, नील और कापोत भाव लेश्याओं में संयतपना (साधुपन) नहीं होता । कहीं-कहीं साधुओं में छः लेश्याओं का भी उल्लेख है वह द्रव्यलेश्या की अपेक्षा समझना चाहिए, भावलेश्या की अपेक्षा नहीं अतः कृष्ण नील और कापोत इन तीन भावलेश्याओं में प्रमत्त और अप्रमत्तरूप दो भेद नहीं कहने चाहिए । कृष्णादि लेश्याओं में सूत्र का उच्चारण इस प्रकार करना चाहिए—‘किण्हलेस्साण भते ! जीवा’ इत्यादि ।

अर्थात्—हे भगवान् ! कृष्णलेश्या वाले जीव आत्मारम्भी परारम्भी और तदुभयारम्भी होते हैं या अनारम्भी होते हैं ?

उत्तरः—हे गौतम ! कृष्णलेश्या वाले जीव आत्मारम्भी परारम्भी और

तदुभयारम्भी होते हैं अनारम्भी नहीं होते ।

प्रश्न.—हे भगवन् ! कृष्णलेश्या वाले जीव अनारम्भी नहीं होते किन्तु आत्मारम्भी, परारम्भी और तदुभयारम्भी होते हैं इसका क्या कारण है ?

उत्तर:—हे गौतम ! कृष्णलेश्या वाले जीव अव्रत की अपेक्षा से आत्मारम्भी परारम्भी और तदुभयारम्भी होते हैं, अनारम्भी नहीं होते । इसी तरह नील और कापोत लेश्या वाले जीवों को भी समझना चाहिए ।

तेजो, पद्म और शुक्ल लेश्या वाले जीवों के समान ही समझना चाहिये परन्तु इनमें सिद्ध जीवों को न कहना चाहिये क्योंकि सिद्ध जीवों में कोई लेश्या नहीं होती ।

प्रश्न :—हे भगवान् ! तेजोलेश्या वाले जीव आत्मारम्भी, परारम्भी और तदुभयारम्भी होते हैं या अनारम्भी होते हैं ?

उत्तर:—हे गौतम ! तेजोलेश्या वाले कोई-कोई जीव आत्मारम्भी, परारम्भी और तदुभयारम्भी होते हैं, अनारम्भी नहीं होते और कोई-कोई अनारम्भी होते हैं । आत्मारम्भी, परारम्भी और तदुभयारम्भी नहीं होते ।

प्रश्न.—हे भगवन् ! तेजोलेश्या वाले जीवों में ये दो भेद क्यों होते हैं ?

उत्तर:—हे गौतम ! तेजोलेश्या वाले जीव दो तरह के होते हैं, ए सयत और दूसरे असयत । सयत भी दो प्रकार के होते हैं—प्रमादी और अप्रमादी । अप्रमादी आत्मारम्भी परारम्भी और तदुभयारम्भी नहीं होते अनारम्भी होते हैं परन्तु प्रमाद अशुभयोगी साधु अशुभ योग की अपेक्षा से आत्मारम्भी परारम्भी और तदुभयारम्भी होते हैं, अनारम्भी नहीं होते

यह भगवती सूत्र के उपरोक्त मूलपाठ और टीका का अर्थ है

इस पाठ में कहा है कि कृष्ण, नील और कापोत लेश्या वाले जीवों को ओघिक दण्डक के जीवों के समान ही समझना चाहिये परन्तु विशेष इतना है कि कृष्ण, नील और कापोत लेश्याओं में प्रमादी और अप्रमादी ये दो भेद नहीं होते ।

इस मूलपाठ की बात का अभिप्राय बतलाते हुए टीकाकार ने लिखा है कि:—

“कृष्णादिषु हि अप्रशस्तभावलेश्यासु संयतत्वं नास्ति”

अर्थात्:—कृष्ण, नील और कापोत इन भावलेश्याओं में साधु-पन नहीं होता । इसलिये कृष्णादि तीन अप्रशस्त भावलेश्याओं में प्रमादी और अप्रमादी ये दो भेद वर्जित किये गये हैं अतः साधुओं में तेजो, पद्म और शुक्ल ये तीन प्रशस्त भावलेश्याएं ही होती हैं, कृष्णादि तीन अप्रशस्त भावलेश्याएं नहीं होती हैं ।

उत्तराध्ययनसूत्र के चौतीसवे अध्ययन में लेश्याओं का विस्तृत वर्णन किया गया है । वहां इन लेश्याओं के धारक पुरुषों का वर्णन किया गया है । वे गाथाएं ये हैं:—

पंचासवर्षमत्तो, तीर्हि अगुत्तो छसु अविरओ य ।

तिव्वारम्भपरिणओ, खुदो साहसिओ णरो ॥21॥

निद्धंसपरिणामो, निस्संसो अजिइंदिओ ।

एय जोग-समाउत्तो, किण्हलेसं तु परिणमे ॥22॥

अर्थ:—मिथ्यात्व, अन्नत, प्रमाद, कपाय और अशुभ योग रूप पांच आस्रवों का निरन्तर मेवन करने वाला मन, वचन, काया का असंयमी, छः काय की हिंसा में आसक्त, तीव्र आरंभ करने वाला अर्थात् सदा आरम्भ में मग्न रहने वाला एवं पाप के कार्यों में प्रबल पराक्रमी, क्षुद्र आत्मा वाला, क्रूर, अजितेन्द्रिय, सबका अहित करने वाला, इन लक्षणों से युक्त जीव को कृष्ण लेश्या वाला समझना चाहिये ।

इस्सा अमरिस अतवो, अविज्जमाया अहीरया ।

गेही पओसे य सदे पमत्ते, रस लोचुए ॥23॥

सायगवेसए य आरंभाओ अविरओ, खुदो साहस्तिओ नरो ।

एय जोग-समाउत्तो, नील-लेसं तु परिणमे ॥24॥

अर्थ.—ईष्यालु कदाग्रही किसी भी प्रकार का तपन करने वाला अज्ञानी, मायावी-निर्लेज्ज, लपट, द्वेषी रसलोलुपी, शठ, प्रमादी, स्वार्थी आरम्भी क्षुद्र तथा पापकार्यों में साहसी इन लक्षणों से युक्त जीव को नील लेख्या वाला समझना चाहिये ।

वंके वंक-समायारे, नियडिल्ले, अणुज्जुए ।

पलिउचग ओवहिए, मिच्छादिद्वी अणारिए ॥25॥

उप्फालग दुदुवाई य, तेणे यावि य मच्छरी ।

एय जोग-समाउत्तो, काऊलेसं तु परिणमे ॥26॥

अर्थ —कुटिल वचन बोलने वाला एवं कुटिल ही आचरण करने वाला, कपटी अभिमानी, अपने दोषों को छिपाने वाला, परिग्रही, मिथ्यादृष्टि, अनार्य, चोर और मर्मभेदी वचन बोलने वाला, इन लक्षणों से युक्त जीव को कापोत लेख्या वाला समझना चाहिए ।

श्रीभगवती सूत्र और उत्तराध्ययन सूत्र के उपरोक्त मूलपाठ में यह स्पष्ट बतलाया गया है कि कृष्ण नील और कापोत इन तीन अप्रशस्त भावलेख्याओं में सयतपना (साधुपना) नहीं होता । जब इन तीन अप्रशस्त भाव लेख्याओं में साधुपना ही नहीं होता तब तीर्थङ्कर भगवान् श्री महावीर स्वामी में छ लेख्याए कैसे हो सकती हैं ? अर्थी नहीं हो सकती । उनमें सिर्फ तीन प्रणम्यभाव लेख्याए थी उनमें छ लेख्याओं का कथन करना शास्त्रविरुद्ध एवं मिथ्या है ॥१५॥

‘कषायकुशील’ रो नाम लेईने,

अज्ञानी भोला ने भरमावे ।

मूल उतर गुण दोष न सेवे,

भाव माठी लेख्या किम पावे ॥अनु. 16॥

कषायकुशील भावलेख्या जो माठी,

होती तो अपडिसेवी क्यों कहता ।

इण लेखे द्रव्य लेश्या छः जाणो,

भावलेश्या शुद्ध भाव बदीता ॥अनु. 17॥

भावार्थः—वे लोग कहते हैं कि निर्ग्रन्थ के जो पांच भेद बतलाये गये हैं उनमें कषायकुशील निर्ग्रन्थ में छः लेश्याओं का कथन किया गया है । वीर भगवान् भी कषायकुशील निर्ग्रन्थ थे इसलिये उनमें छः लेश्याएं थी । इस प्रकार कहकर वे अज्ञानी भोले जीवों को भ्रम में डालते हैं क्योंकि जहां कषायकुशील निर्ग्रन्थ में छः लेश्याओं का कथन किया गया है वहां द्रव्यरूप समुच्चय छः लेश्याएं कही गई हैं, भाव छः लेश्याएं नहीं । कषायकुशील निर्ग्रन्थ मूलगुण और उत्तरगुणों में दोष का अप्रतिसेवी कहा गया है अर्थात् वह मूलगुणों में और उत्तरगुणों में किसी प्रकार का दोष नहीं लगाता । फिर उसमें छः भावलेश्याएं कैसे पाई जा सकती हैं ? मूलगुण उत्तरगुण के प्रतिसेवी निर्ग्रन्थ में भी छः लेश्याएं नहीं पाई जातीं तो अप्रतिसेवी कषायकुशील निर्ग्रन्थ में छः लेश्याएं कैसे पाई जा सकती हैं ? इसलिये यह समझना चाहिए कि शास्त्र में जहां कषायकुशील निर्ग्रन्थ में छः लेश्याओं का कथन किया गया है यह द्रव्य लेश्याओं की अपेक्षा से है । भावलेश्या की अपेक्षा तो उसमें तीन शुद्ध भाव लेश्याएं ही पाई जाती हैं ॥१६-१७॥

‘कषायकुशील’ सामायिक चारित्रे,

छः लेश्या रोजो नाम आयो ।

प्रथम शतक द्वेजे उद्देशे,

टीका में तिणरो भेद बतायो ॥अनु. 18॥

किसन नील कापोत लेश्या में

साधुपणो शुद्ध भावे न जाणो ।

छः लेश्या तिण लेखे कहिये,

भावे तो तीनों ही शुद्ध पिछाणो ॥अनु. 19॥

भावार्थ : - कषायकुशील और सामायिक चारित्र में जो छः लेश्याओं का कथन किया गया है उसका स्पष्टीकरण श्रीभगवतीसूत्र के प्रथम शतक दूसरे उद्देशे की टीका में किया गया है कि कृष्णलेश्या

नील लेश्या और कापोत लेश्या ये तीन अशुद्ध लेश्याएं हैं । इनमें साधुपन नहीं होता, साधुपने से तो तीन शुद्ध भाव लेश्याएं ही होती हैं । इसलिये जहां छः लेश्याओं का कथन है वहां द्रव्य लेश्याओं की अपेक्षा से समझना चाहिये ॥१८-१९॥

तेथी छे लेश्या द्रव्य कहिये,

भावे तो तीनों ही शुद्ध पिछाणो ।

कषायकुशील अरु संजम मांही,

भाव खोटी लेश्या मत ताणो ॥अनु 20॥

छेदोपस्थान अरु सामायिक,

संजम छे लेश्या द्रव्य जाणो ।

यो ही न्याय मनःपर्यवज्ञाने,

भावे तो तीनों ही शुद्ध पिछाणो ॥अनु. 21॥

इण न्याय द्रव्य छे लेश्या पावे,

ज्ञानी न्याय जुगत से वतावे ।

डाह्या होय विवेक सूं तोले,

खोटी ताण से समकित जावे ॥अनु. 22॥

भावार्थः—कषायकुशील, छेदोपस्थापनीय चारित्र और सामायिक चारित्र, मनःपर्यवज्ञान इन सब में तीन शुद्ध भाव लेश्याएं ही होती हैं किन्तु अशुद्ध भावलेश्याएं नहीं होती । इस तरह विवेकपूर्वक समझना चाहिये । मिथ्यापक्ष का आग्रह करने से समकित का नाश होता है ॥२०-२१-२२॥

पुलाक पडिसेवन कुशील ने,

मूल उत्तरगुण दोषी भाष्या ।

ते (पिण) तीनों भाव शुद्ध लेश्या में,

मूल पाठे सूतर में दाख्या ॥अनु. 23॥

बुक्कस पिण उत्तरगुण दोषी,

तीन भावलेश्या तिहां पावे ।

कषायकुशील तो दोष न सेवे,

खोटी लेश्या रा भाव क्यो आवे ॥अनु. 24॥

भावार्थ —निर्ग्रन्थ के पांच भेद कहे गये हैं । यथा.—पुलाक वकुश, कुशील, निर्ग्रन्थ और स्नातक । कुशील के दो भेद हैं—कषाय-कुशील और प्रतिसेवनाकुशील ।

पुलाक और प्रतिसेवनाकुशील को मूलगुण और उत्तरगुणों में दोष लगता है और वकुश को उत्तरगुणों में दोष लगता है फिर भी इनमें तीन शुद्धभाव लेश्याए ही होती हैं, यह सूत्र के मूलपाठ में कहा गया है । कषायकुशील को मूलगुणों में और उत्तरगुणों में किसी में दोष नहीं लगता, फिर उसमें अशुद्ध भाव लेश्याए कैसे पाई जा सकता है ? इसलिये यह निष्कर्ष निकला कि साधुपने में तीन शुद्ध भाव लेश्याए ही पाई जाती हैं । जहाँ छ लेश्याओं का कथन है वहाँ समुच्चय द्रव्य लेश्याओं की अपेक्षा समझना चाहिए ॥२३-२४॥

कल्पातीत अरु आगमविहारी,

छद्मस्थपणे प्रभु पाप न कीनो ।

आचारङ्ग नवमे अध्ययने,

केवजज्ञानी प्रकाश यूं दीनो ॥अनु. 25॥

अनुकम्पा कर गोशालो वचायो,

मन्दमती रे मन नहीं भायो ।

अछती छै लेश्या प्रभु रे लगाई,

अनुकम्पा द्वेषी आल चढ़ायो ॥अनु. 26॥

भावार्थ:—कल्पातीत और आगमविहारी तीर्थङ्कर भगवान् महावीर स्वामी ने छद्मस्थ अवस्था में किसी दोष का सेवन नहीं किया । यह बात आचाराङ्ग सूत्र के नौवें अध्ययन में कही गई है । गोशालक पर अनुकम्पा करके भगवान् ने उसके प्राण वचाये थे । ये लोग कहते हैं कि भगवान् ने गोशालक को वचाया यहाँ वे 'चूक' गये अर्थात् यह उन्होंने गलती की । शास्त्र में स्पष्ट कहा है कि छद्मस्थ अवस्था में भगवान् ने किसी भी दोष का सेवन नहीं किया फिर भी

उन्हे चूका कहना उन पर मिथ्या दोषारोपण करना है । भगवान् पर मिथ्या दोषारोपण करने वाले लोगो को मिथ्यात्वी एव अनुकम्पा-द्रोही समझना चाहिये । ऐसा करके वे अपना अनन्त ससार बढ़ाते हैं ॥२५-२६॥

—:❀❀:—

५-जिनरक्ष का अधिकार

संक्षिप्त कथा :-

चम्पा नगरी मे माकदी नाम का एक सार्थवाह रहता था । उसके जिनपाल और जिनरक्ष नाम के दो पुत्र थे । उन दोनों भाइयों ने ग्यारह वक्त लवण समुद्र मे यात्रा कर व्यापार द्वारा बहुत सा द्रव्य उपार्जन किया था । माता-पिता के मना करने पर भी वे दोनो लवण समुद्र मे बारहवी यात्रा करने के लिये रवाना हुए । जब जहाज समुद्र के बीच में पहुचा तो बड़े जोर का तूफान आया जिससे वह नष्ट हो हो गया । जहाज का टूटा हुआ एक पाहिया उन दोनो भाइयों के हाथ लग गया, जिस पर बैठकर तैरते हुए वे दोनो रत्नद्वीप मे जा पहुचे । उस द्वीप की स्वामिनी रयणादेवी ने उन्हे देखा । वह उनसे कहने लगी कि तुम दोनो मेरे साथ कामभोग भोगते हुए यही रहो अन्यथा मैं तुम्हे मार दूंगी । तब वे उस देवी के साथ कामभोग भोगते हुए वही रहने लगे ।

एक समय लवण समुद्र के अधिष्ठायक सुस्थित देव की आज्ञा से वह देवी लवण समुद्र से तृण पत्र, कचरा अशुचि आदि साफ करने के लिये गई । पीछे अपनी इच्छानुसार घूमते हुए वे दानो दक्षिण दिशा के वनखण्ड मे गये । वहां जाकर देखा कि सैकड़ो मनुष्य की हड्डियो का ढेर लगा हुआ है और एक पुरुष शूली पर लटक रहा है । यह हाल देखकर वे बहुत घबराये और शूली पर लटकते हुए पुरुष से उसका वृत्तान्त पूछा । उसने कहा कि मैं भी तुम्हारी तरह जहाज टूट जाने से यहा आ पहुचा था । मैं काकन्दी नगरी मे रहने वाला घोड़ो का व्यापारी हू । पहले यह देवी मेरे साथ काम भोगती रही ।

एक समय एक छोटे से अपराध के हो जाने पर इसने मुझे यह दण्ड दिया है । न मालूम यह देवी तुम्हे भी किस समय और किस ढङ्ग से मार देगी । पहले भी कई मनुष्यों को मार कर यह उनकी हड्डियों का ढेर कर रक्खा है ।

यह सुनकर वे दोनों भाई बहुत भयभीत हुए और वहाँ से भाग निकलने का उपाय उससे पूछने लगे । उसने कहा कि पूर्व दिशा के वनखण्ड में शैलक नाम का एक यक्ष रहता है । स्तुति व याचना करने से प्रसन्न होकर वह तुम्हें इस देवी के फंदे से छुड़ा देगा । तब वे दोनों भाई यक्ष के पास जाकर उसकी स्तुति करने लगे और उस देवी के फंदे से छुड़ाने की प्रार्थना करने लगे । उन पर प्रसन्न होकर यक्ष कहने लगा कि मैं तुम्हें तुम्हारे इच्छित स्थान पर पहुँचा दूँगा किन्तु मार्ग में वह देवी आकर अनेक प्रकार के हावभाव कर तुम्हें मोहित करेगी । उसके हावभावों को देखकर यदि तुम उसमें मोहित हो जाओगे तो मैं तुम्हें मार्ग में ही अपनी पीठ से फेंक दूँगा । यक्ष की इस शर्त को उन दोनों भाइयों ने स्वीकार किया । यक्ष ने घोड़े का रूप बनाया और दोनों भाइयों को अपनी पीठ पर बैठाकर वह आकाशमार्ग से चला । इतने में वह देवी आ पहुँची । उनको वहाँ न देखकर उसने अवधिज्ञान से देखा कि वे शैलक यक्ष की पीठ पर बैठकर जा रहे हैं । वह शीघ्र वहाँ आई और अनेक प्रकार के हावभाव करने लगी । जिनपाल ने उसकी तरफ कुछ भी ध्यान नहीं दिया जिनरक्ष उसमें आसक्त होकर उसके हावभाव, मधुर शब्द आदि पूर्व कामचेष्टाओं को स्मरण कर रागपूर्वक वह उसकी तरफ देखने लगा तब 'समुष्पण्णकलुणभाव' अर्थात् प्रियावियोग से जिसको कर्णरस पैदा हो गया है ऐसे जिनरक्ष को यक्ष ने अपनी पीठ पर से फेंक दिया । इसके पश्चात् मनुष्यों का घात करने वाली, द्वेष पूर्ण हृदय वाली उस रयणा देवी ने यक्ष की पीठ से गिरते हुए प्रियावियोग के कर्णरस से युक्त उस जिनरक्ष को समुद्र में पहुँचने से पहले ही रयणा देवी ने अपनी भुजाओं से ऊपर आकाश में फेंक दिया । पश्चात् अपने तीक्ष्ण शूल के ऊपर उसे रोप कर तीक्ष्ण तलवार से उसके टुकड़े-टुकड़े कर दिये ।

जिनपाल रयणा देवी के वचनों में नहीं फसा इसलिये यक्ष

ने उसे आनन्दपूर्वक चम्पा नगरी मे पहुचा दिया । वहा पहुचकर जिनपाल अपने माता-पिता से मिला । कई वर्षों तक सासारिक सुख भोगकर उसने दीक्षा धारण की । कई वर्षों तक समय का पालन कर सौधर्म देवलोक में उत्पन्न हुआ । वहा का आयुष्य पूरा कर महाविदेह क्षेत्र मे उत्पन्न होकर सिद्ध, बुद्ध यावत् मुक्त होगा ।

(ज्ञातासूत्र अध्ययन ६)

❀ ढाल ❀

(कहे) “जिनऋषि यह अनुकम्पा कीधी,

रेणादेवी सामो तिण जोयो ।

शैलक यक्ष हेठो उतारचो,

देवी आय तिण खड्ग में पोयो ॥

आ अनुकम्पा सावज जाणो ॥”

(अधु० ढाल १ गाथा १०)

भावार्थ .—तेरहपन्थियो की अनुकम्पा ढाल १ गाथा १० में लिखा है कि जिनरक्ष ने अनुकम्पा करके रयणादेवी की तरफ देखा जिससे शैलक यक्ष ने उसे अपनी पीठ पर से नीचे फेंक दिया । फिर देवी ने उसे तलवार मे पिरोकर मार डाला । यह अनुकम्पा सावद्य-पापकारी है ।

उत्तर—सूत्र विरुद्ध यों बात उठा केई,

अनुकम्पा सावज बतलावे ।

अनुकम्पा पाठ तिहां नहीं चाल्यो,

अज्ञानी झूठ रा गोल चलावे ।

अनुकम्पा सावज मत जाणो ॥१॥

कलुणरसे' रयणा जद बोली,

जिनऋषियां रे कलुणरस आयो ।

कलुणपाठ ज्ञातासूतर में,

तो पिण भोला भरम फैलायो ॥अनु. २॥

भावार्थ :—अनुकम्पा को सावद्य बतलाने के लिये उन लोगों का उपरोक्त कथन सूत्रविरुद्ध है । भोले प्राणियों को भ्रम में डालने के लिये उन्होंने एकदम सरासर झूठा कथन किया है, क्योंकि जिनरक्ष को अधिकार ज्ञातासूत्र के नाँवे अध्ययन में आया है । वहाँ 'अनुकम्पा' या करुणा शब्द नहीं है किन्तु 'कलुण' शब्द है । जैसा कि वहाँ पाठ है:—

“समुष्पणकलुणभाव”

अर्थात् जब रयणादेवी अपने प्रिय के वियोग से दुःखित होकर करुण विलाप करने लगी तब जिनरक्ष के हृदय में भी प्रिया के वियोग से 'कलुणरस' पैदा हो गया ॥१-२॥

कलुणरस अनुयोग डुवारे,

आठवो(रस)पाठ मे वीर बतायो,

प्रिय रो वियोग हुवां यो आवे,

ऐसो श्री गणधरजी गायो ॥अनु. 3॥

भावार्थ :—अनुयोगद्वारसूत्र में श्री वीर भगवान् ने जहाँ नी रसो का वर्णन किया है वहाँ आठवा रस 'करुणरस' बताया है । प्रिय का वियोग होने से यह रस उत्पन्न होता है ॥३॥

ऊहज रस जिनऋषियां रे आयो,

रेणादेवी रा वियोग थी पायो ।

दोनों सूतर रो पाठ सरीखो,

लक्षण से भी तुल्य दिखायो ॥अनु. 4 ॥

भावार्थ : रयणादेवी के वियोग से यही कलुणरस जिनरक्ष के हृदय में उत्पन्न हुआ था । अनुयोगद्वार में और ज्ञातासूत्र में दोनों जगह 'करुणरस' यह समान पाठ है और दोनों जगह इसकी उत्पत्ति का कारणरूप लक्षण भी बराबर मिलता है । अनुयोगद्वार में प्रिय के वियोग से करुणरस की उत्पत्ति बताकर प्रिय के वियोग से अत्यन्त दुःखित श्री का उदाहरण दिया गया है । इसी प्रकार यहाँ पर भी

रयणादेवी के वियोग से जिनरक्ष के हृदय में कण्णरस उत्पन्न हुआ था, अनुकम्पा उत्पन्न नहीं हुई थी । क्योंकि वहाँ अनुकम्पा उत्पन्न होने का कोई कारण ही नहीं था बल्कि प्रिय के वियोग से उत्पन्न होने वाले 'कण्णरस' की सामग्री वहाँ पूर्णरूप से मौजूद थी ॥४॥

मोह कलुणरस ने अनुकम्पा,

भेष धारणां ए भूठी गाई ।

शङ्का होवे तो सूतर देखो,

मत पड़ज्यो भूठा फंद माई ॥अनु. 5॥

भावार्थ—वहाँ 'कलुण' पाठ है । उन भेषधारी मिथ्यावादीयों ने उसे भूठमूठ ही 'अनुकम्पा' कहा है । यदि किसी को शङ्का हो तो वह ज्ञातासूत्र का पाठ देख सकता है । यो ही इन के भूठे फन्दे में नहीं पड़ना चाहिए ॥५॥

ठाणाङ्ग दसवें ठाणा रे मांही,

अनुकम्पा दान प्रथम बताया- ।

कालुणी दान रो पाठ छे न्यारो,

अर्थ दोन्यां रो न्यारो दिखायो ॥अनु. 6॥

भावार्थ—ठाणाङ्गसूत्र के दसवें ठाणे में दस जनो का वर्णन किया गया है । उनमें अनुकम्पादान प्रथम बताया गया है और 'कालुणि' अर्थात् कारुण्यदान चौथा बताया गया है । इस प्रकार अनुकम्पा और 'कालुणी' दान का अलग-अलग नाम है और इन दोनों का अर्थ भी अलग-अलग बताया गया है ॥६॥

'कलुण' (रस) 'अनुकम्पा' एक नहीं छे,

ज्ञातासूत्र रो भेद बताया ।

अनुकम्पा, दया, रक्षा कहिये,

कालुण (रस) दुःख वियोग से गायो ॥7॥

भावार्थ—कलुणरस और अनुकम्पा एक नहीं है । ये दोनों अलग-अलग हैं । मरते प्राणी की प्राणरक्षा करना, दुःखी प्राणी पर

दया करना अनुकम्पा कहलाती है । प्रिय का वियोग होने पर 'कलुणरस' उत्पन्न होता है । इसलिये ज्ञातासूत्र में आये हुए—'कलुण' रस को 'अनुकम्पा' कहना अज्ञानियों का कार्य है ॥७॥

रातदिवस ज्यों दोनों ही न्यारा,

तो पिण मन्द भोला भरमावे ।

कलुणरस तो मोह मलिन है,

अज्ञानी अनुकम्पा में लाने ॥अनु. 8॥

भावार्थ—जिस प्रकार रात और दिन दोनों अलग-अलग हैं उसी प्रकार कलुणरस और अनुकम्पा दोनों ही अलग-अलग है क्योंकि कलुणरस तो मोहमलिन है, अर्थात् प्रिय के वियोगरूप मोह से कलुणरस की उत्पत्ति होती है और दुःखी प्राणी के दुःख को देखकर 'दुःख मिटाने के लिये दयायुक्त जो शुद्ध परिणाम हृदय में उत्पन्न होते हैं वह अनुकम्पा कहलाती है इसलिये कलुणरस को अनुकम्पा कहना अज्ञानियों का कार्य है ॥८॥

आश्रव द्वार तीजा रे मांही,

दीन आरत रे कलुण बतायो ।

दूजे अङ्ग प्रथम श्रुतखंघे,

घणा अध्ययन में यो हीज आयो ॥अनु. 9॥

शोक आरत भावे कलुणरस है,

सूतर साख लेवो तुम धारी ।

कलुणरस, अनुकम्पा करुणा,

एक सरीखी न सूत्र उचारी ॥अनु. 10॥

भावार्थ—प्रश्नव्याकरणसूत्र के तीसरे आश्रव द्वार में बतलाया गया है कि प्रियवियोगादि के शोक से व्याकुल बने हुए प्राणी के हृदय में कलुणरस उत्पन्न होता है । यही बात मूयगडाङ्ग सूत्र के प्रथम श्रुतस्कन्ध में और बहुत से अध्ययनों में कही गई है । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रिय के वियोगादि से व्याकुल बने हुए

प्राणी के हृदय में कलुण्णरस उत्पन्न होता है और मरते प्राणी की प्राणरक्षा करना अनुकम्पा-करुणा कहलाती है। सूत्र में कलुण्णरस और अनुकम्पा को अलग-अलग बताया गया है। इसलिये रयणादेवी पर उत्पन्न हुए जिनरक्ष के कलुण्णरस को अनुकम्पा कायम करके अनुकम्पा को सावध बताना अज्ञानियों का कार्य है ॥६-१०॥

६-हरिणगमेशीदेव का अधिकार

संक्षिप्त कथा:—

भद्विलपुर नाम का नगर था। वहाँ नाग नाम का एक गाथापति रहता था। उसकी स्त्री का नाम सुलसा था। एक समय किसी एक ज्योतिषी से उसका भविष्यफल पूछने पर उसने बतलाया कि वह मृतवध्या है अर्थात् उसके पुत्र तो होंगे किन्तु मरे हुए होंगे। ज्योतिषी से यह जानकर सुलसा को बड़ा दुःख हुआ। उसने हरिणगमेशीदेव की आराधना की जिससे प्रसन्न होकर वह देव आकर उपस्थित हुआ। सुलसा ने उसके सामने अपनी इच्छा जाहिर की। तब देव ने कहा कि तुम्हारे मरे हुए पुत्रों को जीवित करना यह शक्ति तो मेरे में नहीं है, हाँ अलबत्ता इतना अवश्य कर सकता हूँ कि तुम्हारे मरे हुए पुत्रों को दूसरी माता के पास रखकर उसके अत्यन्त सुन्दर और रूपवान् बालक लाकर तुम्हारे पास रख सकता हूँ। सुलसा ने देव की बात स्वीकार करली।

भवितव्यता के प्रभाव में कुछ निमित्त योग ऐसा मिलता था कि जिस समय वसुदेव महाराज की रानी देवकी के पुत्र जन्म होता था उसी समय सुलसा के पुत्र जन्म होता था। तब वह हरिणगमेशीदेव सुलसा के मरे हुए पुत्र को लाकर देवकी के पास रख देता और देवकी के पुत्र को उठा कर सुलसा के पास रख देता था। इस तरह उसने देवकी के छः पुत्र सुलसा के पास पहुँचा दिये और कस के भय से उन बालकों को मुक्त कर दिया। इस प्रकार हरिणगमेशीदेवी ने अनुकम्पा करके छः बालकों के प्राण बचाये। वे छः ही बालक चरम-शरीर (उसी भव में मोक्ष जाने वाले) जीव थे। अतः बाईसवें तीर्थङ्कर भगवान् अरिष्टनेमि के पास दीक्षा लेकर मोक्ष गये।

हरिणगमेशी अनुकम्पा करने,

देवकी बालक सुलसा ने दीधा ।

चरमशरीरी छउ जीव बचिया,

संजम पालि ने हो गया सिद्धा ॥अनु. 1 ॥

भावार्थ.—हरिणगमेशीदेव ने अनुकम्पा करके देवकी के बालको को सुलसा के पास रख दिये । जिससे चरमशरीरी वे छहो जीव बच गये । पश्चात् दीक्षा लेकर छहो जीव मोक्ष मे गये ॥१॥

मन्दमत्यां रे मन नहीं भाया,

हरिणगमेशी ने पाप बतावे ।

आवण जावण रो नाम लेई ने,

अनुकम्पा ने सावज गावे ॥अनु. 2 ॥

भावार्थ:—रक्षा से जिनको द्वेष है ऐसे मन्दबुद्धि लोगों को यह बात पसन्द नहीं आई । इसलिये अनुकम्पा करके छः जीवों के प्राण वचानेरूप कार्य से हरिणगमेशीदेव को पाप होना बतलाते हैं । उन बालको की रक्षा के लिये हरिणगमेशीदेव ने आने जाने की जो क्रिया की थी उस क्रिया का नाम लेकर उसकी अनुकम्पा को सावद्य-पापकारी बतलाते हैं ॥२॥

आवण जावण री तो किरिया न्यारी,

अनुकम्पा परिणामां मे आई ।

जिनवन्दन देव आवे ने जावे,

वन्दना सावज जिन ना बताई । अनु. 3॥

आवण जावण अनुकम्पा जो सावज,

वन्दना ने पिण सावज कहणी ।

आवण जावण वन्दना नहीं सावज,

अनुकम्पा पिण निरवद वरणी ॥अनु. 4॥

भावार्थ —आने जाने की क्रिया दूसरी है और अनुकम्पा का परिणाम दूसरा है । अतः आने जाने की क्रिया के कारण अनुकम्पा सावध नहीं हो सकती । जैसे तीर्थङ्कर भगवान् को वन्दना करने के लिये देव आते जाते हैं परन्तु आने जाने की क्रिया से तीर्थङ्कर भगवान् की वन्दना अलग है उसी तरह आने जाने की क्रिया दूसरी है और अनुकम्पा दूसरी है । इसलिये आने जाने की क्रिया के सावध होने पर भी अनुकम्पा सावध नहीं हो सकती । यदि कोई आने जाने की क्रिया के सावध होने से अनुकम्पा को सावध माने तो उसे आने जाने के सावध होने से तीर्थङ्कर भगवान् की वन्दना को भी सावध कहना चाहिये । परन्तु जिस प्रकार आने जाने की क्रिया से तीर्थङ्कर भगवान् की वन्दना सावध नहीं होती उसी तरह आने जाने की क्रिया से अनुकम्पा भी सावध नहीं हो सकती ॥३-४॥

मन्दमती ऊधी शरधा सू,

अनुकम्पा सावज बतलावे ।

वन्दना ने तो निरवद केवे,

जाणे म्हारी पूजा उठ जावे ॥अनु. 5॥

भावार्थ:—उन लोगो से पूछना चाहिये कि तुम्हारे भक्त लोग दूर-दूर से रेल मोटर आदि में बैठकर तुम्हारे दर्शन करने के लिये आते हैं । बतलाइये, आपके दर्शन सावध है, या निरवध ? तब तो भट से कह देते हैं कि हमारे 'दर्शन' तो निरवध है । भक्त लोगो के आने जाने की क्रिया अलग है और 'हमारे दर्शन' अलग हैं । इसलिये भक्त लोगो के आने जाने की क्रिया के सावध होने पर भी हमारे 'दर्शन' सावध नहीं होते ।

यहा पर उनका एक स्वार्थ रहा हुआ है—वे जानते हैं कि यदि हम अपने 'दर्शनों' को सावध कह देंगे तो हमारे दर्शन करने कौन आयेगा ? इस तरह से हमारी सारी पूजा-प्रतिष्ठा और मान-सम्मान सब उठ जावेगे ।

जिस प्रकार भक्त लोगो की आने जाने की क्रिया के सावध होने पर भी वे अपने—'दर्शन' को सावध नहीं मानते उसी तरह से

आने जाने की क्रिया को सावद्य होने पर भी हरिणगमेशीदेव की अनुकम्पा सावद्य नहीं है यह बात भी उन्हें सरल बुद्धि से माननी चाहिये ॥५॥

देव करी गुलसा री करुणा,

तेथी छेहं बाल बचाया ।

कंस रा भय थी निरभय कीधा;

अभयदान फल देवता पाया ।

अनुकम्पा सावज मत जाणो ॥६॥

भावार्थ —हरिणगमेशीदेव ने गुलसा पर अनुकम्पा करके उसके दुःख की निवृत्ति की और उन बालको पर अनुकम्पा करके उनके प्राण बचाये थे । इस अनुकम्पा का यह फल हुआ कि छोटी कंस के भय से बच गये और हरिणगमेशीदेव को अभयदान का फल मिला । अतः हरिणगमेशीदेव को अनुकम्पा को सावद्य कहना अज्ञानता है ॥६॥

७—हरिकेशी मुनि का अधिकार

संक्षिप्त कथा:—

हरिकेशी मुनि का जन्म चाण्डाल कुल में हुआ था । वे कुरूप थे । रूप की कुरूपता के साथ-साथ उनकी वाणी में बड़ी कटुता थी । इसलिये वे सबको अप्रिय लगते थे । यहाँ तक कि उनके कुटुम्बी लोग भी उनको अपने पास तक नहीं बिठाते थे । एक दिन उनके अपने जातीयभोज में वे सब लोग एक साथ बैठकर भोजन कर रहे थे और हरिकेशी को अलग बिठाकर उन्हें वही भोजन परोस दिया था । उसी समय वहाँ एक सर्प निकल आया । उसको देखते ही चाण्डाल उस पर दूट पड़े और उसे जान से मार डाला । इसके थोड़ी देर बाद ही एक दूसरा सर्प (जिसे द्विमुखी यानी योगी कहते हैं) निकल आया उसको देखते ही उन सब चाण्डालों ने उसकी पूजा की । यह देखकर हरिकेशी के मन में विचार उत्पन्न हुआ कि इन दोनों का आकार एक

सरीखा है फिर क्या कारण है कि एक को तो इन लोगो ने जान-से मार डाला और दूसरे की पूजा की । इस पर गहरा विचार करते हुए वे इस नतीजे पर पहुँचे कि—पहले सर्प में विष था इसलिये वह प्राणदण्ड को प्राप्त हुआ और दूसरा सर्प (द्विमुख-योगी) निर्विष है इसलिये लोगो ने इसकी पूजा की । उन्होंने इस घटना का समन्वय अपने जीवन के साथ किया कि इस सर्प के समान मेरी वाणी में भी कटुतारूपी विष भरा हुआ है । इसी से मैं सबको अप्रिय लगता हूँ है । और लोग मेरा अनादर करते हैं । इसमें उनका कोई दोष नहीं है । मेरी आत्मा का ही दोष है । इस पर गहरा विचार करते-करते उन्हें जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न हो गया । तत्पश्चात् उन्होंने दीक्षा अङ्गीकार कर ली । दीक्षा लेकर हरिकेश मुनि अत्यन्त कठोर तपस्या करने लगे । एक समय वे गोचरी के लिये ब्राह्मणों के पाडे (मोहल्ले) में जहाँ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे वहाँ गये । वहाँ जाकर वे उन ब्राह्मणों से भिक्षा की याचना करने लगे ब्राह्मणों ने मुनि का तिरस्कार किया और वे मुनि को वहाँ से हटाने की कोशिश करने लगे । तब—

जक्खो तहिं तिदुगरुक्खवासी,

अणुकम्पओ तस्स महामुणस्स ।

पच्छायइत्ता नियगं सरीरं,

इमाइ वयणाइमुदाहरित्था ॥

(उतरा० अध्या० १२ गाथा ८)

भावार्थ :—तिदुक वृक्ष पर निवास करने वाला, उस महानु-मुनि का अनुकम्पक यानी उनमें भक्तिभाव रखने वाला यक्ष अपने शरीर को छिपाकर यानी अदृश्य रखता हुआ मुनि के शरीर में प्रविष्ट होकर उन ब्राह्मणों को उपदेश देने के लिये इस प्रकार वचन कहने लगा:—

समणो अहं संजओ बंभयारी,

विरओ घणपयणपरिग्गहाओ ।

परिप्पवित्तस्स उ भिक्खकाले,

अन्नस्स अट्ठा इहमागओ मि ॥९॥

वियरिज्जइ खज्जइ भुज्जइ य,

अन्नं पभूयं भवयाणमेयं ।

जाणाहि मे जायणजीवणुत्ति,

सेसावसेसं लहओ तवस्सी ॥१०॥

(उत्तरा० अर्घ्य० १२ गाथा ६-१०)

अर्थात्—मैं श्रमण हूं और संगत यानी सर्व सावध कार्यों से निवृत्त हुआ हूं, मैं ब्रह्मचारी और धन पचन-पाचन तथा परिग्रह से रहित हूं । गृहस्थ लोग अपने भोजनार्थ जो अन्न बनाते हैं उसी अन्न की भिक्षा के लिये भिक्षा के समय मैं आपके यहां आया हूं । आपके इस यज्ञस्थान में प्रचुर अन्न अन्य लोगों को दिया जाता है और खाया जाता है तथा खिनाया जाता है । यह सब अन्न आप लोगों का ही है । मैं भिक्षाजीवी तपस्वी हूं इसलिये आपके यहां जो बचावचा अन्न हो वह मुझे दीजिये ।

इस तरह यज्ञ ने मुनि को भिक्षा देने के लिये ब्राह्मणों को बहुत समझाया किन्तु उन्होंने भिक्षा न दी । प्रत्युत उन ब्राह्मणों के लडके वेत से, डंडे से और कोड़े से मुनि को मारने लगे । कौशल देश के राजा की पुत्री भद्रा जो उस समय वहां उपस्थित थी और जिसे मुनि के उग्रपत और त्याग का परिचय था, उसने भी उन ब्राह्मणकुमारों को ऐसा करने से मना किया । फिर भी वे न माने तब उस यक्ष को क्रोध आ गया । जिससे मुनि को मारने वाले उन ब्राह्मणकुमारों को वह भी मारने लगा जिससे वे ब्राह्मणकुमार मुख से रुधिर का वमन करते हुए शीघ्र मुंह धरती पर गिर पड़े । यह हाल देखकर वे ब्राह्मण बहुत धवराये । अपनी गल्ती के लिये वे मुनि से क्षमायाचना करने लगे । तब यक्ष ने उन ब्राह्मणकुमारों को ठीक कर दिया ।

मुनि ने उन ब्राह्मणों से कहा कि हे विप्रो ! यह सारा कार्य यक्ष ने किया है । मुझे तो पहले भी तुम्हारे प्रति किञ्चिन्मात्र द्वेष नहीं था और न अब है ।

उग्रतप का आचरण करते हुए मुनि विचारने लगे । बहुत

समय तक सयम का पालन कर समस्त कर्मों का क्षय करके हरिकेशी मुनि मोक्ष में पधार गये ।

* ढाल *

हरिकेशी मुनि गोचरी आया,
ज्यां री निन्दा ब्राह्मण कीनी ।

जक्षदेव अनुकम्पा मुनि रो,
शास्तरयुक्त समझ बहु दीनी ॥अनु. 1॥

भावार्थ —हरिकेशी मुनि गोचरी के लिये आये तब ब्राह्मणों ने उनकी निन्दा एवं तिरस्कार किया । तब उन महामुनि के अनुकम्पक यानी उनमें भक्तिभाव रखने वाले यक्ष ने उन्हें शास्त्रानुकूल बहुत उपदेश दिया ॥१॥

अनुकम्पा थी धर्म बताया,
मूलपाठ रा वचन है सीधा ।

मन्द कहे अनुकम्पा रे कारण,
रुधिरवमन्ता ब्राह्मण कीधा ॥अनु. 2॥

भावार्थ:—अनुकम्पा करके यक्ष ने उन ब्राह्मणों को धर्मोपदेश दिया था । यह बात उत्तराव्ययन सूत्र के मूलपाठ में कही गई है । वे मूलपाठ की गाथाएं यहां कथा में लिखी गई हैं । शास्त्र की ऐसी सरल और सीधी बात होते हुए भी वे मन्दबुद्धि कहते हैं कि:— 'अनुकम्पा करके यक्ष ने ब्राह्मणों को रुधिरवमन्ता किया था अर्थात् उन्हें मारा पीटा था ॥२॥'

* जैसा कि वे कहते हैं: -

यक्ष 'रे पाडे' हरिकेशी आया, अशनादिक त्यां ने नहीं दीधा ।
यक्ष देवता अनुकम्पा कीधी, रुधिरवमन्ता ब्राह्मण कीधा ॥

(अनुकम्पा ढाल, १ गाथा १३)

अनुकम्पा रा द्वेषी वेणी,

मिथ्या बोलता मूल न लाजे ।

ज्ञानी सूतर-पाठ दिखावे,

अज्ञानी जब दूरा भाजे ॥अनु. 3॥

भावार्थ:—अनुकम्पा के द्वेषी उन लोगों को इस प्रकार सफेद भूठ बोलते हुए जरा भी शर्म नहीं आती । जब शास्त्रज्ञ बुद्धिमान् पुरुष उन्हें शास्त्र का मूलपाठ दिखाते हैं तो वे मुह छिपाकर दूर भागने लगते हैं । ३॥

सांचा हेतु जक्ष सुणाया,

(जद) ब्राह्मण बालक मारण आया ।

राजकुमारी भद्रा वारचा,

तो पिरण मूढ नहीं शरमाया ॥अनु. 4॥

भावार्थ:—यज्ञ ने शास्त्रानुकूल एवं युक्तियुक्त वचन कहकर उन ब्राह्मणों को बहुत समझाया । किन्तु वे न समझे बल्कि उन ब्राह्मणों के लडके और अधिक उत्तेजित होकर मुनि को मारने के लिये दौड़े । उस समय राजकुमारी भद्रा ने भी उन्हें वैसा करने से मना किया फिर भी वे ब्राह्मणों के लडके न माने और मुनि को मारने लगे ॥४॥

यज्ञ देव ने कोप जो आयो,

कण्ट देई ब्राह्मण समझाया ।

कूटग्रहार ने जक्षे कूटचा,

शास्तर मांहे प्रगट बताया ॥अनु. 5॥

अनुकम्पा थी तो वचन उचारचा,

पिरण न दया थी ब्राह्मण मारचा ।

भवजीवां ! तुमें सांचो शरधो,

अज्ञानी खोट वचन उचारचा ॥

अनुकम्प स वज मत जाणो ॥6॥

भावार्थः—तब यक्ष को भी क्रोध आ गया जिससे उसने उन ब्राह्मणों को मारा-पीटा । यह मारनेरूप कार्य ब्राह्मणों पर क्रोध करके यक्ष ने किया था, मुनि पर अनुकम्पा करके नहीं । क्योंकि जहाँ मारने-पीटने की बात आई है वहाँ मूलपाठ में यह नहीं कहा है कि यक्ष ने मुनि पर अनुकम्पा करके ब्राह्मणों को मारा था । अतः यक्ष का यह क्रोध के कारण हुआ था, अनुकम्पा के कारण नहीं । अनुकम्पा करके उसने ब्राह्मणों को उपदेश दिया था मारा नहीं था । इसलिये इस मारनेरूप कार्य के सावद्य होने पर भी इसके पहले जो यक्ष ने अनुकम्पा कर ब्राह्मणों को उपदेश दिया था वह अनुकम्पा का कार्य सावद्य नहीं हो सकता । अतः उत्तराध्ययन सूत्र की गाथा का नाम लेकर हरिकेशी मुनि पर यक्ष की अनुकम्पा को सावद्य कहना एकान्त मिथ्या भाषण पर भव्यजीवो-बुद्धिमानों को कदापि विश्वास न करना चाहिये ॥६॥

द-धारिणी राणी की गर्भ अनुकम्पा- विषयक अधिकार

संक्षिप्त कथा :—

राजगृह नगर में राजा श्रेणिक राज्य करता था । उसके बड़ी रानी का नाम नन्दादेवी थी । उसकी कुक्षि से उत्पन्न हुआ अभयकुमार नाम का पुत्र था । वह बड़ा बुद्धिमान् था ।

श्रेणिक राजा की छोटी रानी का नाम धारिणी था । जब मेघकुमार का जीव उसके (गर्भवती की इच्छा) उत्पन्न हुआ । उसने अपना दोहला राजा से कहा । राजा ने अभयकुमार से कहा । अभय कुमार ने तेले की तपस्या करके अपने पूर्वभव के मिश्रदेव की आराधन की । जिससे वह देव अभयकुमार के सामने उपस्थित हुआ । उसने उसके सामने अपनी इच्छा प्रकट की । तब देव ने वर्षाकृतु की विक्रिया की । आकाश में सर्वत्र मेघ छा गये और छोटी-छोटी बूंदें गिरने

लगी । हाथी पर बैठकर रानी धारिणी राजा के साथ वन में गई । वैभार पर्वत के पास वनक्रीडा करती हुई अपने दोहले को पूर्ण करने लगी ।

“तए णं सा धारणी देवी तंसि अकालदोहलंसि विणियंसि सम-
णियदोहला तस्स गबभस्स अणु कंपणट्ठायाए जयं चिट्ठइ जयं आसइ जयं
सुवइ आहारंपि य णं आहारेमाणी नाइतित्तं नाइकड्डुयं नाइकसायं नाइअंबिलं
णाइमहुरं जं तस्स गबभस्स हियं मियं पत्थं तं देसे य काले य आहारं
आहारेमाणी नाइचित्तं नाइसोगं णाइदेणणं णाइमोहं णाइभयं णाइपरित्तासं
ववगयचित्तासोगमोहभयपरित्तासा भोयणछायणगंधमल्लालंकारेहिं तं गबभं
सुहं सुहेण वहइ ।”

(जातासूत्र अध्या० १)

अर्थ:—इसके पश्चात् वह धारिणी राणी उस अकाल दोहले को पूर्ण करके गर्भ की अनुकम्पा के लिये यतना (जयणा) के साथ खड़ी होती थी, यतना के साथ बैठती थी यतना के साथ सोती थी और जो आहार करती थी वह भी न अति तीखा, न अति कड़ुआ न अति कपैला, न अति खट्टा, न अति मीठा किन्तु देशकाल के अनुसार उस गर्भ के हितकारक, परिमित तथा पथ्य आहार खाती थी और अति चिन्ता अति शोक, अति दीनता, अति मोह, अति भय तथा अति त्रास नहीं करती थी । चिन्ता, शोक, मोह, भय और परित्रास से रहित होकर आच्छादन, गन्धमाल्य और अलङ्कारों से युक्त होकर सुखपूर्वक उस गर्भ को वहन करती थी ।

ती मास पूर्ण होने पर रानी की कुक्षि से एक पुत्र का जन्म हुआ । गर्भावस्था में रानी को मेघ का दोहला उत्पन्न हुआ था इसलिये उस बालक का नाम मेघकुमार रक्खा गया । युवावस्था को प्राप्त होने पर आठ राजकन्याओं के साथ उसका विवाह किया गया ।

एक समय भगवान् महावीर स्वामी राजगृह नगर के बाहर गुणशील नामक उद्यान में पधारे । मेघकुमार भगवान् को वन्दना करने के लिये गया । भगवान् ने घर्मोपदेश फरमाया । जिसे सुनकर उसे

वैराग्य उत्पन्न हो गया । माता-पिता की आज्ञा लेकर उसने भगवान् के पास दीक्षा अङ्गीकार की । उसी दिन रात्रि के समय उनका बिछोना सबके अन्त में होने के कारण आने जाने वाले मुनियों के पादसगठन से उन्हें नींद न आई जिससे अतिखेदित होकर वे दीक्षा छोड़कर घर जाने का विचार करने लगे । दूसरे दिन प्रातः काल भगवान् के पास आये । भगवान् ने उनके पूर्वभ्रम का वर्णन किया और हाथों के भ्रम से सहन किये गये उस महान् कष्ट का परिचय कराया । जिससे उन्हें जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न हो गया और वे समय में अति दृढ़ हो गये । अनेक वर्षों तक समय का पालन कर सलेखना सथारा सहित कालधर्म को प्राप्त होकर विजय नामक अनुत्तर विमान में उत्पन्न हुए । वहाँ महाविदेह क्षेत्र में उत्पन्न होकर समय लेकर मोक्ष जाएंगे ।

❀ ढाल ❀

गम री अनुकम्पा करो राणी,

घारणी अजतना सहु टारी ।

जयणा सँ बैठे ने जयणा सँ उठे,

खाटा मीठा भोजन तजे मारी ॥

अनुकम्पा सावज मत जाणी ॥१॥

आपने गमता भोजन छोडयां,

गर्भ हितकारी भोजन करती ।

चिन्ता भय अरु शोक मोहादि,

दुखदाई जाणी परहरती ॥अनु. २॥

भावार्थ —गम की अनुकम्पा करके घारिणी रानी ने सब अजतना का त्याग कर दिया था । वह यतना से बैठती और यतना से उठती थी । अपने मनगमते (मनपसन्द) खट्टे, मीठ आदि भोजन को उसने छोड़ दिया था किन्तु वह गर्भ के हितकारी भोजन करती थी और उसने चिन्ता भय, शोक और मोहादि सबको छोड़ दिया था ॥१-२॥

ऊंधो-श्रृं करी कहे मूरख,

“धारणीजी अनुकम्पा आणी ।

आपने गमता भोजन खाया”

भूठ वात कुगुरु मुख आणी ॥अनु. 3॥

भावार्थ—जातासूत्र का पाठ जो ऊपर दिया गया है उसका उल्टा अर्थ करके कितनेक मूर्ख यह कहते हैं कि ‘गर्भ की अनुकम्पा लाकर धारिणी राणी अपना मनगमता (मनपसन्द) भोजन करती थी ।’ इस तरह वे मूर्ख मिथ्या भाषण करते हैं ॥

अनुकम्पा कर मोह त्याग्यो,

या तो पन्थी दीनी छुपाई ।

भोजन पण मनमान्या न खाया,

मनमान्या खावा री भूठी उठाई ॥अनु. 4 ॥

भावार्थ—गर्भ पर अनुकम्पा करके धारिणी रानी ने मोह का त्याग कर दिया था, इस बात को उन पन्थियो ने छिपा ही दिया और धारिणी रानी ने मनमाना भोजन किया था । यह भूठी बात उठा कर उन्होंने खडी कर दी ।

दूसरी बात यह है कि गर्भ पर अनुकम्पा करके धारिणी रानी ने अयतना का त्याग किया था तथा चिन्ता शोक, मोह और भय को छोड दिया था, ऐसा मूलपाठ मे लिखा है । अतः तेरहपन्थियो मे पूछना चाहिये कि धारिणी रानी ने जो अयतना तथा चिन्ता, मोहादि का त्याग कर दिया था—यह अच्छा किया था बुरा ? यदि अच्छा किया था तो धारिणी की गर्भ पर अनुकम्पा सावध कैसे हुई ? ॥४॥

जैसा कि वे कहते है :—

मेघकुमार गर्भ मा ही हंता मुख रे तई किया अनेक उपायो ।

धारणी राणी अनुकम्पा आणी, मनगमता अशनादिक सायो ॥

आ अनुकम्पा नावज जागो ॥

(अनुकम्पा ढाल १ गाथा १४)

मोह त्याग्यो अनुकम्पा रे अर्थे,
 तिण ने मोह अनुकम्पा बतावे ।
 मत अन्धा होय भूठा बोले,
 आंधा री लारे आंधा जावे ॥अनु. 5॥

भावार्थः—ऊपर बताये हुये शास्त्र के मूलपाठ मे स्पष्ट लिखा है कि गर्भ पर अनुकम्पा करके धारिणी रानी ने मोह छोड़ दिया था । इस अनुकम्पा को वे तेरहपन्थी लोग मोह अनुकम्पा बतलाते हैं । परन्तु जरा विचारने की बात है कि जिस अनुकम्पा के होने से मोह छोड़ दिया जाता है वह अनुकम्पा खुद ही मोह-अनुकम्पा हो यह कैसे हो सकता है ? किन्तु मतपक्ष मे अन्वे होकर वे इस प्रकार भूठ बोलते हैं और उनके भक्तलोग भी मतान्ध बनकर अन्धानुकरण करते जा रहे हैं ॥५॥

आवक रा पहला व्रत माई,
 पञ्चम अतिचारे प्रभु केवे ।
 अशन समय भात पाणी न देवे,
 (तो) अतिचार लागे व्रत नहीं रेवे ॥अनु. 6॥
 भातपाणी छोडायां हिंसा,
 (तो) गर्भ भूखे मारणा किम धर्मी ।
 अज्ञानी इतनो नहीं सोचे,
 गर्भ री दया उठाई अघर्मी ॥अनु. 7॥

भावार्थः—शास्त्र के पाठ मे कहा है कि 'गर्भ पर अनुकम्पा करके धारिणी रानी गर्भ के हितकारी आहार खाती थी ।' इस आहार खाने का नाम लेकर गर्भ की अनुकम्पा को सावद्य कहना भी अज्ञान है क्योंकि गर्भ का आहार गर्भवती के आहार के आधीन है । इसलिये यदि गर्भवती श्राविका भोजन न करे तो उसके पहले व्रत का 'भातपाणी विच्छेए' नामक पाचवा अतिचार लगता है । आपने आश्रित प्राणी को यथा समय आहारादि न देने से हिंसा लगती है तो गर्भस्थ जीव को भूखो मारने से धर्म कैसे हो सकता है ? गर्भ-अनुकम्पा को मोह-

अनुकम्पा कहकर अधर्मी एव अज्ञानी लोग गर्भ-अनुकम्पा को उठा रहे हैं ॥६-७॥

जो बालक ने नाय चुंखावे,

(तो) पहलो व्रत श्राविका रो जावे ।

(जो) गर्भ रे वाई भूखो मारे,

तो तप व्रत तिण रे किम थावे ॥अनु. 8॥

भावार्थ:—जो श्राविका अपने बच्चे को नहीं चंखाती है (स्तनपान नहीं कराती है) उसको पहले व्रत में अतिचार लगता है । इसी तरह जो गर्भवती श्राविका भोजन नहीं करती वल्कि गर्भस्थ जीव को भूखो मारती है उसको भी पहले व्रत में अतिचार लगता है और उसके व्रत तप आदि कुछ नहीं होता ॥८॥

गर्भवती ने तपस्या करावे,

उपवासादि रो उपदेश देवे ।

गर्भ मरे तिण रो दया नाही,

प्रगट अधर्म ने धर्म वे केवे ॥अनु. 9॥

गर्भ आहार माता रे आहारे,

भगवती मांही वीरजी भावे ।

आहार छोड़ावे ते भूखां मारे,

वेषधारी दया दिल नहीं राखे ॥अनु. 10॥

भावार्थ:—जो लोग गर्भवती श्राविका को उपवासादि करने का उपदेश देते हैं और उसे तपस्या कराते हैं वे प्रत्यक्ष शास्त्र-विरुद्ध कार्य करा कर गर्भहिंसा के समर्थक बनते हैं । भगवतीसूत्र शतक १ उद्देशा ७ साक्षात् तीर्थङ्कर भगवान् महावीरस्वामी ने फरमायाया है कि 'माता के आहार से गर्भ को आहार मिलता है ।' इसलिये जो गर्भवती को उपवासादि कराकर उसका आहार छुड़ाते हैं वे गर्भस्थ बालक को भूखों मारते हैं । सम्यग्दृष्टि दयावान् पुरुष ऐसा कदापि नहीं करते किन्तु जिनके हृदय में दया नहीं ऐसे निर्दयी, भेषधारी ही ऐसा करते हैं ॥९-१०॥

गर्भ अनुकम्पा धारणी कीनी,

सूतर मांही गणधर गाई ।

दयारहित रे दया न आई,

ज्ञानी अनुकम्पा अच्छी बताई ॥अनु. 11॥

गर्भ ने दुःख न देणो कदापि,

समदृष्टि अनुकम्पा राखे ।

दोपद चौपद भूखों न मारे,

पहले व्रत न जिनवर भाखे ॥अनु. 12॥

भावार्थः—शास्त्र मे गणधरदेवो ने स्पष्टरूप से इस बात का उल्लेख किया है कि धारिणी रानी ने गर्भ पर अनुकम्पा की थी। किन्तु दया रहित लोगो को यह बात अच्छी नहीं लगा । ज्ञानी पुरुष तो अनुकम्पा को अच्छी ही बताते हैं ।

यह बात केवल गर्भ के लिये ही नहीं है किन्तु अपने आश्रित द्विपद चतुष्पद आदि प्राणियो को भी श्रावक भूखा नहीं मारते किन्तु उन पर अनुकम्पा रखते हैं अन्यथा श्रावक के पहले व्रत मे अतिचार लगता है । अतः धारिणी रानी की गर्भअनुकम्पा की मोह अनुकम्पा और सावद्य अनुकम्पा बताना अज्ञानियो का कार्य है ॥११-१२॥

—❀❀❀—

९-कृष्णजी का वृद्धविषयक अनुकम्पा-अधिकार

संक्षिप्त कथा :-

द्वारका नगरी मे कृष्णवासुदेव राज्य करते थे । इनके छोटे भाई नाम गजसुकुमाल (गजसकुमार) था । एक समय बाईसवे तीर्थङ्कर भगवान् अरिष्टनेभि द्वारका के बाहर उद्यान मे पधारे । श्रीकृष्णवासुदेव अपने छोटे भाई गजसुकुमाल को साथ लेकर भगवान् की वाणी सुनकर गजसुकुमाल को वैराग्य उत्पन्न हो गया । माता-पिता की आज्ञा लेकर उन्होने भगवान् के पास दीक्षा ले ली । उसी दिन बारहवी भिक्खुपढिमा

अङ्गीकार करके वे श्मशानभूमि में ध्यान धर कर खड़े रहे । उसी समय उनका श्वमुर सोमिल ब्राह्मण उधर आ निकला । पूर्व वैर के जाग्रत हो जाने के कारण उसने गजसुकुमाल के शिर पर गीली मिट्टी की पाल बाँध कर खैर की लकड़ी के खोरे रख दिये, जिससे उनका शिर खिचड़ी की तरह सीझने लगा । गजसुकुमाल मुनि ने इस तीव्र वेदना को समभावपूर्वक सहन की और परिणामो मे किसी प्रकार चञ्चलता एवं कलुषता न आने दी । परिणामो की विगुदता के कारण उनको तत्क्षण केवलज्ञान केवलदर्शन उत्पन्न हो गये और वे मोक्ष में पधार गये ।

दूसरे दिन कृष्णवासुदेव भगवान् को वन्दना करने के लिये जाने लगे । रास्ते मे उन्होंने एक बड़्हे आदमी को देखा, जिसका शरीर जरा मे जीर्ण होने के कारण काप रहा था वह एक एक ईंट उठा कर अपने घर मे रख रहा था । उसे देखकर कृष्णजी के हृदय में अनुकम्पा उत्पन्न हुई और उन्होंने अपने हाथो से एक ईंट उठाना था कि उनकी सेना ने वे सारी ईंटे उस बड़्हे के घर पहुँचा दी ।

तत्पश्चात् उद्यान मे जाकर उन्होंने भगवान् को तथा समस्त मुनियो को वन्दना की किन्तु नवदीक्षित मुनि गजसुकुमाल को वहाँ नही देखा तब उन्होंने भगवान् से पूछा । भगवान् ने फरमाया कि हे श्रीकृष्ण ! आते समय मार्ग में उस बड़्हे पुरुष पर अनुकम्पा कर जिस प्रकार तुमने उसे साज (सहायता) दिया जिससे उसका कार्य शीघ्र पूरा हो गया । उसी प्रकार एक व्यक्ति ने मुनि गजसुकुमाल को साज दिया जिससे शीघ्र ही कर्मों का क्षय कर वे मोक्ष चले गये ।

इस बात को सुनकर कृष्णवासुदेव का मन खिन्न हो गया । वे वापिस द्वारका में लौटने लगे । सयोगवण सोमिल ब्राह्मण उसी रास्ते से आ रहा था । मामने से कृष्ण वानुदेव को आते देखकर वह भय मे आशङ्कित होकर धरती पर गिर पड़ा और तत्काल उसके प्राणपवेट् उड गये । उस घटना मे कृष्णवासुदेव ने समझ लिया कि मुनि गजसुकुमाल को उपमर्ग देने वाला यही है । इसलिये उसके शव की दृष्टि करवाई ।

तत्पश्चात् कालान्तर मे विगतशोक होकर कृष्णवासुदेव

आनन्दपूर्वक राज्य करने लगे ।

❀ ढाल ❀

श्रीकृष्ण नेम ने वन्दन चाल्या,

बुढ़ा ने अति ही दुखियो जाणी ।

जीर्ण जरा थी थरथर कम्पे,

देखि ने मन अनुकम्पा आणी ॥

अनुकम्पा सावज मत जाणो ॥१॥

उण री ईंट श्रीकृष्ण उठाई,

बूढ़ा रे घर निज हाथ पूगाई ।

दुरगुणनाशक सद्गुणभासक,

अनुकम्पा री रीत दिखाई ॥अनु. २॥

भावार्थः—श्रीकृष्ण भगवान् नेमिनाथ (अरिष्टनेमि) को वन्दना करने के लिये जा रहे थे । रास्ते में जरा जीर्ण, अति दुःखी और कापते हुए एक बुढ़े को ईंटें उठाते हुए देखा । उसे देखकर कृष्णजी के हृदय में अनुकम्पा उत्पन्न हुई । उन्होंने अपने हाथों से एक ईंट उठाकर बुढ़े के घर रख दी । दुरगुणों का नाश करने वाले और सद्गुणों को प्रकट करने वाले श्रीकृष्ण ने यह कार्य करके समस्त लोगों के सामने यह आदर्श उपस्थित कर दिया कि 'अनुकम्पा' ऐसी होती है ॥१-२॥

मोह अनुकम्पा इणने बतावे,

अज्ञानी ऊंधा हेतु लगावे ।

स्वार्थरहित अनुकम्पा घरम ने

सावज कहि-कहि जन्म गमावे ॥अनु. ३॥

ईंट तोकण जिन आज्ञा न देवे,

तिणसू अनुकम्पा सावज केवे ।

ऊंधी श्रद्धा थी ऊंधी सूझे,

तिण थी कृहेतु बहुला देवे ॥अनु. ४॥

भावार्थ :—कितनेक अज्ञानी कृष्णजी की इस स्वार्थरहित अनुकम्पा को मोह-अनुकम्पा कहते हैं और कुहेतु लगाकर निर्मल अनुकम्पाधर्म को सावद्य-पापकारी बताकर अपने दुर्लभ मानवजन्म को नष्ट करते हैं । उन लोगो की श्रद्धा विपरीत होने के कारण वे यह कुहेतु देते हैं कि 'ईंट उठाकर रखने की भगवान् एवं साधु आज्ञा नहीं देते हैं इसलिये कृष्णजी की यह अनुकम्पा सावद्य है ॥३-४॥

अनुकम्पा परिणामों में आई,

ईंट तोकण किरिया छै न्यारी ।

नेमबन्दन री मनसा जागी,

(तब) चतुरङ्गी सेना सिणगारी ॥अनु. 5॥

सेना री जिन आज्ञा न देवे,

बन्दनभाव तो निर्मल जाणे ।

(तिम) ईंट तोकणरी आज्ञा न देवे,

(पिए) अनुकम्पा जिन आछी बखाने ॥6॥

भावार्थ :—इसका उत्तर यह है कि अनुकम्पा परिणामों में आती है और ईंट उठाने की क्रिया शरीर से होती है । ईंट उठाने की क्रिया भिन्न है और अनुकम्पा भिन्न है एक नहीं है । इसलिये ईंट उठाने की क्रिया के सावद्य होने से अनुकम्पा सावद्य नहीं हो सकती । श्री नेमिनाथ भगवान् के दर्शन एवं वन्दन करने के लिये जब कृष्णजी की इच्छा उत्पन्न हुई तब उन्होंने चतुरङ्गिनी सेना सजाई थी । उस सेना सजानेरूप कार्य की भगवान् एवं साधु आज्ञा नहीं देते परन्तु तीर्थङ्कर के वन्दन को अच्छा जानते हैं । सेना सजानेरूप कार्य के सावद्य होने पर भी जैसे तीर्थङ्कर का वन्दन सावद्य नहीं समझा जाता क्योंकि सेना सजाना दूसरा कार्य है और वन्दन करना उससे भिन्न है वैसे ही ईंट उठाकर रखने की भगवान् एवं साधु आज्ञा नहीं देते परन्तु अनुकम्पा करने की आज्ञा देते हैं । इसलिये ईंट उठाने की क्रिया का नाम लेकर अनुकम्पा को सावद्य बताना मिथ्या है ॥५-६॥

बन्दन काजे सेना चलाई,

अनुकम्पा काजे ईंट उठाई ।

सेना चले वन्दन नहीं सावज,

अनुकम्पा ईंट थी सावज नाहीं ॥अनु. 7॥

भावार्थ — भगवान् को वन्दना करने लिये जैसे कृष्णजी ने सेना सजाई और चलाई वैसे अनुकम्पा के लिये उन्होने ईंट उठाकर रखी । सेना के सजाने से तथा चलने जैसे वन्दना सावद्य नहीं होती वैसे ही ईंट उठाने से अनुकम्पा सावद्य नहीं होती । यदि ईंट उठाने की क्रिया के कारण अनुकम्पा सावद्य हो तो फिर सेना सजाकर आने जाने की क्रिया के कारण भगवान् नेमिनाथ का वन्दन भी सावद्य होना चाहिये परन्तु जिस तरह सेना सजाकर आने जाने से वन्दन सावद्य नहीं होता उसी तरह ईंट उठाने से अनुकम्पा भी सावद्य नहीं होती ॥७॥

ऊंचगोत्र वन्दनफल भाख्यो,

उत्तराध्ययन गुणतीस रे माही ।

अनुकम्पा फल सातावेदनी,

भगवती सूत्रे जिन फुरमाई ॥अनु. 8॥

भावार्थ .—उत्तराध्ययन सूत्र के उन्नोसवे अध्ययन में वन्दना का फल उच्च गोत्र वाधना कहा है और भगवतीसूत्र में अनुकम्पा का फल साता वेदनीय कर्म का वन्ध बतलाया है । इसलिये ये दोनों ही कार्य अच्छे हैं । अनुकम्पा करना सावद्य नहीं है । अतः बुद्धि पर की गई कृष्णजी की अनुकम्पा को सावद्य बताना अज्ञानियों का कार्य है ॥८॥

दोनों कारज आछा जाणो,

समदृष्टि रे आज्ञा माई ।

भवछेदन (संसारपड़त) सकाम निर्जरा,

ज्ञातादिक सूतर में आई ॥अनु. 9॥

भावार्थ .—वन्दना और अनुकम्पा ये दोनों कार्य अच्छे हैं और समदृष्टि के ये दोनों कार्य भगवान् की आज्ञा में हैं । ज्ञातासूत्र में मेघकुमार आदि का दृष्टान्त देकर यह बतलाया गया है कि इनसे

ससार-परिमित होता है और सकाम निर्जरा होती है ॥६॥

पुण्यबंधे अज्ञानी जन रे,

अकाम निर्जरा ते पिण पावे ।

आगे चढ़तां समकित पावे,

जद वो जिन आज्ञा में आवे ॥अनु. 10 ॥

भावार्थ —उन दोनों कार्यों से अज्ञानी जीवों के पुण्यबन्ध और अकाम निर्जरा होती है और वे आगे बढ़ते हुए समकित को प्राप्त कर जिनाज्ञा में आ जाते हैं ॥१०॥

दुखिया दीन दरिद्री प्राणी,

पंचेन्द्रिय जीवो ने मारण धावे ।

मास अर्थी भूख दुःख रा पीड्या,

वां अज्ञानी जीवो ने कोण चेत्तावे ॥अनु. 11 ॥

दयावन्त उपदेशे वार्या,

अचित्त वस्तु देई कारज सार्या ।

पंचेन्द्रिय जीव रा प्राण बचाया,

हिंसक हिंसादि पाप ज टार्या ॥अनु. 12॥

भावार्थ —भूख के दुःख से पीडित दीन, दुःखी, दरिद्री, मासार्थी प्राणी मास के लिये पंचेन्द्रिय जीवों की घात करते हैं उन्हें दयावान् ज्ञानी पुरुष उपदेश देकर या अचित्त वस्तु देकर उस हिंसा के कार्य से रोकते हैं जिससे उन पंचेन्द्रिय प्राणियों की प्राणरक्षा हो जाती है और हिंसक भी हिंसा के पाप से बच जाता है ॥११-१२॥

भूख इण में पाप वतावे,

ज्ञानी पूछे जव जवाब न आवे ।

जो हिंसा उपदेशे छुड़ावे,

वाहिज साज देई ने छुड़ावे ॥अनु. 13॥

हिंसा छुटी दोनों ही ठामे,

जिण में फर्क न दीसे काई ।

साज सूं हिंसा छुटी तिण मांही,

एकान्त पाप री कुमति ठेराई ॥अनु. 14॥

भावार्थ :—कितनेक मूर्ख अज्ञानी ऐसा कहते हैं कि अचित्त वस्तु देकर प्राणियों की रक्षा करना पाप है । उनके हृदय में दया नहीं है अथवा उनके हृदय में पाप बसा हुआ है इसलिये उन्हें प्रत्येक कार्य में पाप ही पाप दिखाई देता है किन्तु ज्ञानी पुरुष जब शास्त्र एवं युक्ति उनसे पूछते हैं तब उन्हें जवाब नहीं आता । उनसे पूछना चाहिये कि जो हिंसा उपदेश से छुड़ाई जाती है और जो हिंसा कोई अचित्त वस्तु देकर छुड़ाई जाती है इन दोनों में किसी तरह का फर्क नजर नहीं आता क्योंकि इन दोनों कार्यों से हिंसा छुटती है फिर अचित्त वस्तु देकर हिंसा छुड़ाने में एकान्त पाप कैसे हो सकता है ?

साज सूं हिंसा छूट्या मां ही पायो,

❀ तो घोड़ा दोड़ावण जुक्ति थी लायो ।

चित्तश्रावक परदेशी राय ने,

केशी समण जद धर्म बतायो ॥अनु. 15॥

❀जैसा कि वे कहते हैं :—

आय राजा ने इम कहे, साभलज्यो महारायजी ।

घोडा देश कमोद ना, मैं ताजा किया चरायजी ॥

धर्मदलाली चित्त करे ॥१॥

किणविघ ल्यावे राय ने, साभलज्यो नरनारीजी ।

चित्तसरीखा उपगारिया, विरला इण ससारोजी ॥२॥

आप मोने सूप्या हूता, ते देख लेज्यो चौड़ेजी ।

अवसर वरते एहवो, घोडा किसड़ा क दौड़ेजी ॥

धर्मदलाली चित्त करे ॥३॥

(परदेशी राजा की संघ ढाल १०)

दौड़ा दौड़ाई राजा ने ल्यायो,

इणमें तो धर्मदलालो बतावे ।

(तो) साज देई ने हिंसा छुड़ावे,

(जामें) पाप बतावतां लाज न आवे ॥अनु. 16 ॥

भावार्थ:—जो लोग किसी अचित्त वस्तु का साज देकर हिंसा छुड़ाने में पाप बताते हैं उनको समझाने के लिये यहाँ एक शास्त्र का उदाहरण दिया जाता है: राजप्रश्नीयमूत्र मे श्वेताम्बिका नगरी के राजा परदेशी का वर्णन है । वह राजा बड़ा अधर्मी और पापी था । उसके चित्त नाम का एक सारथि था, वह बारह व्रतधारी श्रावक था । उसने केशीश्रमण से प्रार्थना की कि हे भगवान् ! यदि आप राजा परदेशी को धर्म सुनावें तो स्वयं राजा परदेशी को तथा उसके हाथ से मारे जाने वाले प्राणियों को, बहुत से श्रमण, माहण, भिक्षुको को और उसके सम्पूर्ण राष्ट्र को बहुत लाभ हो । चित्त सारथि की इस प्रार्थना को स्वीकार कर केशीश्रमण श्वेताम्बिका नगरी के बाहर उद्यान में पधारे । तब चित्त सारथि ने राजा परदेशी से कहा कि राजन् ! आपने जो घोड़े शिक्षित बनाने के लिये मुझे सौपे थे वे अश्वसम्बन्धी शिक्षा प्राप्त कर तैयार हो गये हैं । आप उन्हें दौड़ाकर देख लीजिये । तब राजा घोड़े दौड़ाने लगा तब घोड़ों को दौड़ाने के बहाने से चित्त सारथि राजा को उद्यान में केशीश्रमण के पास ले आया । केशीश्रमण राजा को धर्मोपदेश दिया जिससे उसने हिंसा वाले पाप-कर्मों का त्याग करके श्रावक के बारह व्रत धारण कर लिये और धर्मध्यानपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा ।

चित्त सारथि घोड़े दौड़ाने के बहाने से राजा को धर्मश्रवण के लिये मुनि के पास ले आया, यह उसने धर्मदलाली की । इसको वे लोग भी धर्मदलाली मानते हैं जैसा कि उन्होंने अपनी दसवीं ढाल में लेखा है । इसी प्रकार सहायता देकर हिंसा छुड़ाने में भी धर्मदलाली होती है ऐसा उन्हें मानना चाहिये किन्तु वे इसे पाप कार्य बताते हैं यह उनकी उल्टी नम्रक है ॥१५-१६॥

बुद्धि प्रधान थी जितशत्रु राजा,

पापी परिचय थी समझाणो ।

या पिण धर्मदलाली जाणो,

आरम्भ हुचो तो अलग पिछाणो ॥अनु. 17॥

भावार्थ :—ज्ञातासूत्र के बारहवें अध्ययन में बतलाया गया है कि सुबुद्धि प्रधान ने खाई में से जल मगाकर अनेक क्रियाओं के द्वारा उसे शुद्ध किया और उससे जितशत्रु राजा को सच्चा स्वरूप समझाया । इसमें भी आरम्भ तो हुआ किन्तु राजा को सच्चा स्वरूप समझा कर श्रावक के बारह व्रत ग्रहण करवा कर जीवाजीव का ज्ञात बनाने रूप धर्मदलाली भी हुई । यहाँ आरम्भ के कारण धर्मदलाली को पापकार्य नहीं कहा जा सकता क्योंकि धर्मदलाली भिन्न है और आरम्भ भिन्न है ॥१७॥

गाजर मूला रो नाम लेई ने,

कुमति भोलां ने भरमावे ।

अचित्त देई मूलादि छुड़ावे,

जां री तो चर्चा मूल न लावे ॥अनु. 18॥

भावार्थ :—अनुकम्पा के द्वेषी कितनेक मूर्ख अनुकम्पा को बुरा बतलाने के लिये ऐसा दृष्टान्त देते हैं कि कोई भूखा आदमी है उस पर अनुकम्पा करके उसे गाजर मूली खिला दी । यह अनुकम्पा सावक हुई या निरवद्य ? इस प्रकार कहने वालों को यह पूछना चाहिये कि कोई भूखा आदमी गाजर, मूली खा रहा है उसको किसी ने सिके हुए अचित्त चने (भूंगडे) देकर गाजर, मूली छुड़ा दी । अब बतलाओ इस अनुकम्पा में धर्म हुआ या पाप ? इस अनुकम्पा में भी तुम पा मानते हो फिर गाजर, मूली का नाम लेकर भोली जनता को भ्रम क्यों डालते हो ? दरअसल बात तो यह है कि तुम्हारे तो अनुकम्पा ही द्वेष है । इसलिये गरीब, दीन, अनाथ, दुखी प्राणियों पर क जाने वाली अनुकम्पा को तुम पाप बताते हो । इसलिये कुहेतु लगाकर दुनिया से अनुकम्पा को सर्वथा उठा देने के लिए तुमने कमर कस रक्ख है । किन्तु यह तुम्हारा अज्ञान है ॥१८॥

अचित्त सहाय अनुकम्पा जो होवे,

(तो) सचित्त समदृष्टि क्यां ने खवावे ।

अंधा हेतु अणहंता लगावे,

जानी रे सामे जवाब न आवे ॥

अनुकम्पा सावज मत जाणो ॥१९॥

भावार्थ —यहि अचित्त वस्तु देने से ही किसी प्राणी की अनुकम्पा हो जाती होगी तो वैसी हालत में समदृष्टि पुरुष उसे सचित्त वस्तु क्यों देगा ? वह अचित्त वस्तु देकर ही उसकी अनुकम्पा कर देगा— किन्तु अनुकम्पा के द्वेषी लोग अनुकम्पा को बुरी बताने के लिये अंधे एव कुहेतु लगाकर भोली जनता को भ्रम में डालने का प्रयत्न करते हैं परन्तु जानी पुरुष जब उनसे पूछते हैं तब उन लोगों को जवाब नहीं आता और वे चुप हो जाते हैं ॥१९॥

— — —

१०—अधिकार धूप में पड़े हुए जीवों के संबंध में

तड़के तड़फत जीवां ने देखी,

दया लाय कोई छाया में मेले ।

अजानी तिणमें पाप बतावे,

खोटा दांव कुगुरु यों खेले ॥

अनुकम्पा सावज मत जाणो ॥१॥

भावार्थ : - धूप में तड़फते हुए जीवों को देखकर कोई दयावान पुरुष दया में प्रेरित होकर उन्हें छाया में रख दे तो इस कार्य में भी वे अजानी पाप बताते हैं और यहां तक कहते हैं कि यदि यह कार्य साधु करे तो उसके पापों ही महाव्रत टूट जाने हैं । इस तरह उन्होंने अपनी ढालों में जोड़ रक्खा है ॥१॥

ऐसा कि वे कहते हैं :—

उपाडी ने जो मेले छाया, असजती री वियावच्च लागे ।

या अनुकम्पा साधु करे तो, त्यांरा पाचो ही महाव्रत भागे ॥

वस्त्र में उत्पन्न हुई जूँवों का पोषण करते हो और नीचे गिरने पर उन्हें वापिस उठाते हो तब फिर तुम्हारी मान्यता के अनुसार तुम्हारे महाव्रत कैसे रह सकते हैं ॥७॥

दशवैकालिक चौथे अध्ययन,

त्रसजीवां अनुकम्पा काजे ।

साधु ने प्रभुजी विधि बतावे,

मूलपाठ में इणविध राजे ॥अनु. ८॥

उपासरा वली उपाधि मांही

त्रस जीव देख दया दिल लावे ।

रक्षा रे ठामे त्याने मेले,

दुःख रे ठाम नहीं परठावे । अनु. ९ ।

भावार्थ — दशवैकालिक सूत्र के चौथे अध्ययन में मूलपाठ में भगवान् ने त्रसजीवों पर अनुकम्पा करने की साधु को विधि बताई है कि अपने आश्रित उपाश्रय, वस्त्र, पात्र आदि उपाधि में यदि कोई त्रसजीव दिखाई दे तो साधु उस पर दया लाकर उसको रक्षा के स्थान पर रख दे, दुःख के स्थान पर न रखे ॥८-९॥

जीव बचायां जो महाव्रत भागे,

(तो) शास्त्र में आज्ञा प्रभु किम देवे

भारीकर्मा लोगों ने भ्रष्ट करण ने,

दया में पाप मिथ्यात्वी केवे ॥

अनुकम्पा सावज मत जाणो ॥१०॥

भावार्थ. यदि जीव बचाने से महाव्रत भंग हो जाता होता तो भगवान् शास्त्र में जीव बचाने की आज्ञा कैसे देते ? अतः जो अज्ञानी जीव बचाने में पाप बताते हैं वे भोले लोगों को सच्चे सिद्धान्त से भ्रष्ट करते हैं ॥१०॥

११—अधिकार अभयकुमार की अनुकम्पा का

अभयकुंवर तप तेलो करने,

ब्रह्मचर्य सहित पोसो कर बैठो ।

पूरव संगति देव ने समरघो,

मन एकाग्रह राख्यो सेंठो ॥

अनुकम्पा सावज मत जाणो ॥१॥

भावार्थ: मेघकुमार की कथा विस्तार के साथ पहले लिखी जा चुकी है । राजा श्रेणिक की रानी धारिणी के गर्भ में जब मेघकुमार का जीव आया तब उसको यह दोहला उत्पन्न हुआ कि 'आकाश में मेघ हो, पानी बरसे और जमीन पर हरियाली हो । जब मैं हाथी पर बैठकर वैभार पर्वत की तलहटी में आनन्दपूर्वक विचरण करूँ ।' इस अकाल मेघ के दोहले को मनुष्यशक्ति में बाहर का समझकर श्रेणिक राजा के बड़े पुत्र अभयकुमार ने देवता की आराधना के लिये ब्रह्मचर्य सहित तीन दिन तक पौगवोपवास किया और मन में पूर्वभव के मित्रदेव का स्मरण करता हुआ वह दृढचित्त होकर बैठ रहा ॥१॥

तीजे दिन रे कष्ट प्रभावे,

आसन चलतां देवता देखे ।

तेल। री अनुकम्पा आई,

गुणानुरागी हूवो तप रे लेखे ॥मनु. 2॥

भावार्थ: तप के तीसरे दिन तेले के प्रभाव से देवता का आसन चलित हो गया । अपने आसन को चलित देखकर देवता ने उपयोग लगाकर देखा तो ज्ञात हुआ कि मेन पूर्वभव का मित्र अभयकुमार मुझे याद कर रहा है । अभयकुमार के तपजनित कष्ट को देखकर उसके हृदय में अनुकम्पा उत्पन्न हुई । जैसा कि मूलपाठ में कहा है:—

“अभयकुमारमण कपमाणे देवे पुव्वभवजणिय नेहपोइबहुमाण जाय-सोणे ।

टीका:—हा ! तस्य अष्टमोपवासरूप कष्टं विद्यते इति विकल्पयन् ।'

अर्थात्—मेरे मित्र को अष्टमोपवास (तेला) जनित कष्ट हो रहा है यह सोचते हुए उस देव के हृदय में पूर्वजन्म का स्नेह, प्रीति बहुमान (गुणानुराग) के स्मरण होने से मित्रविरहरूप खेद उत्पन्न हुआ । इस प्रकार अभयकुमार के कष्ट को देखकर देव के हृदय में अनुकम्पा उत्पन्न हुई वह उनके तप का गुणानुरागी होकर तत्क्षण उनके पास आया और उनसे पूछकर उनकी इच्छानुसार कार्य करके:—

“अभयकुमारं एवं वयासी एषं खलु देवाणुप्पिया मए तगप्पियट्ठयाए सगज्जिया सफुसिया दिव्वा पाउससिरी निउव्विया :”

अर्थात्—देव अभयकुमार से इस प्रकार कहने लगा कि, हे देवानुप्रिय ! मैंने तुम्हारे प्रेम के लिए गजंन विद्युत् (बिजली) और जलबिन्दु के साथ दिव्य वर्षाऋतु की शोभा उत्पन्न की है ॥

“अनुकम्पा कर बरसायो पाणी”

मिथ्यामती एवो भूठी भाखे ।

अनुकम्पा तो तप री आई,

इण रो तो नाम छिपाई ने राखे ॥अनु. 3॥

भावार्थ :—वे मिथ्यामति अज्ञानी लोग ऐसा कहते हैं कि ‘अभयकुमार की अनुकम्पा करके देव ने पानी बरसाया था ।’ उनका यह कहना सरासर भूठ है क्योंकि शास्त्र के मूलपाठ में अभयकुमार की प्रीति के लिए पानी बरसाना कहा गया है, अनुकम्पा के लिए नहीं । अनुकम्पा तो अभयकुमार के तपजनित कष्ट को देखकर आयी थी ॥३॥

जल बरसावण कारज न्यारो,

तिहां अनुकम्पा रो नाम न आयो ।

भूठा नाम सूतर रा लेई ने,

अनुकम्पा रो धर्म उठायो ॥अनु. 4॥

भावार्थः—पानी बरसाने का कार्य अलग है और वहां 'अनुकम्पा' शब्द भी नहीं आया है तथापि अनुकम्पा उठाने के लिए भूठमूठ ही सूत्र का नाम लेते हैं ॥४॥

(तप) संयमी री अनुकम्पा करे कोई,
समण साहण पर प्रेम ज लावे ।
उत्तरवैक्रिय कर गुणरागी,
दर्श उमङ्गधरी, देव आने ॥अनु. 5॥
दर्शन, अनुकम्पा, गुणराग तो,
निर्मल श्रीमुख जिन फुरमाने ।
वैक्रिय करण आवण जावण री,
क्रिया तो तिण थो न्यारी बताने ॥अनु. 6॥
क्रिया योग गुणराग न सावज,
तिम अनुकम्पा सावज नांही ।
सांचो न्याय सुणि मूढ़ भडके,
छोटा पक्ष री ताण मचाई ॥
अनुकम्पा सावज मत जाणो ॥7॥

भावार्थ :—जैसे गुणों में प्रेम रखने वाले देव तप संयम से युक्त मुनि पर अनुकम्पा करके उत्तरवैक्रिय शरीर बना कर उनके दर्शनाय हर्ष के साथ उमङ्गपूर्वक आते हैं । उन देवों के गुणानुराग और मुनि पर अनुकम्पा तथा साधुदर्शन को स्वयं तीर्थङ्कर भगवान् अपने श्रीमुख से उत्तम बतलाते हैं और उत्तरवैक्रिय करना तथा आने जाने की क्रिया को उससे भिन्न बताते हैं । जिस प्रकार उत्तरवैक्रिय शरीर बनाने और आने जाने की क्रिया से गुणानुराग और साधुदर्शन नाबख्त नहीं है उसी तरह आने जाने की क्रिया से अनुकम्पा सावख नहीं होनी क्योंकि आने जाने की क्रिया भिन्न है और अनुकम्पा भिन्न है । अतः अन्नयकुमार पर देवता की अनुकम्पा को नाबख्त कहना अज्ञान का परिणाम है ।

अभयकुमार पर अनुकम्पा कर पानी बरसाने की बात तो बिल्कुल मिथ्या और शास्त्र के मूलपाठ से विरुद्ध है फिर भी खोटे मतपक्ष के आग्रह में पड़कर जो मूर्ख शास्त्राविरुद्ध झूठी बात कहता है वह अनन्त ससार बढ़ता है ॥१०॥

१२-अधिकार पशु बांधने छोड़ने का

(कहे) "साधु थी अनेरा अस जीवां ने,

अनुकम्पा थी बांधे न छोड़े ॥

चौमासी दण्ड साधु ने आवे,

गहस्थ रे (पिण) पाप रो बन्ध चौड़े ॥१॥

अनुकम्पा सावज इण लेखे,

अज्ञानी यों बात उच रे ।

निशीथ पाठ रो अर्थ ऊंधो कर,

भोला डूबाया मिथ्या मझधारे । अनु. 2॥

न्याय सुणो हिवे निशीथ पाठ रो,

'कोलुणवडिया' अस जो प्राणी ।

डाभ मूँज चरमादि रे फांसे,

बांधे न छोड़े सूतर री वाणी ॥ अनु. 3॥

ॐ जैसा कि वे कहते हैं:

साधु बिना अनेरा सर्व जीवां री.

अनुकम्पा आणे साधु बांधे बधावे ।

तिण ने निशीथ रे बारहवे उद्देशे,

साधु ने चौमासी प्रायश्चित्त आवे ॥

आ अनुकम्पा सावज जाणो ॥

(अनु० ढाल १ गाथा २२)

भावार्थः कई अज्ञानी कहते हैं कि साधु ने भिन्न दूसरे व्रसजीवों को अनुकम्पा से बाधे और छोड़े तो उस साधु को चाँमासी प्रायश्चित्त आता है । इसी प्रकार यदि गृहस्थ भी व्रसजीवों को बांधे और छोड़े तो उसको भी पाप का बन्ध होता है । इसके लिये वे लोग निशीथ सूत्र के वारहवें उद्देशे का प्रमाण देकर इस अनुकम्पा को सावध बताते हैं किन्तु यह उनका अज्ञान है ॥१॥

निशीथ सूत्र का ऊँघा (विपरीत) अर्थ करके वे भोले लोगों को मिथ्यात्व में डालते हैं । निशीथसूत्र के पाठ का न्यायसंगत अर्थ इस प्रकार है:—वहा 'कोलुणवडिया' शब्द है, जिसका अर्थ है कि अनुकम्पा की प्रतिज्ञा होने में मुनि व्रसजीवों को डाभ, मूँज और चमड़े आदि की रस्सी में न बाधे और न छोड़े' ॥२-३॥

डाभ मूँज चरमादि रा फांसा

साधु रे पास में रेवे नाहीं ।

(तो) साधु इण फांसे किम बांधे,

पण्डित न्याय तोलो मन मांही ॥अनु 4॥

भावार्थः—साधु के पास में डाभ, मूँज, चर्मादि की रस्सी नहीं होती फिर साधु इन रस्सियों के द्वारा कैसे बाध सकता है ? पण्डित पुरुष न्यायपूर्वक इस बात का विचार कर सकता है और शास्त्र के पाठ का अर्थ ठीक तरह बिठा सकता है । ४ ।

चूरणी भाण्य में न्याय बतायो,

सेजातर रा घर री वा दातो ।

जिण री जागा में साधु उतरिया,

तहां वे जोग मिले भाक्षातो ॥अनु. 5॥

साधु आचार सेजातर न जाणे,

जद वो साधु ने घर सभन्नावे ।

सेत खला रे कामे जातां,

बाधण छोड़ण पशु री दातावे ॥अनु. 6॥

भावार्थ :—चूर्णी और भाष्य में इस बात का खुलासा इस प्रकार किया गया है कि जिसके मकान में साधु ठहरते हैं वह शय्यातर कहलाता है । वहाँ इन बातों का यानी पशुओं को बांधने और छोड़ने का योग मिल सकता है । जो शय्यातर (उस मकान का मालिक) जैनसाधु के आचार-विचार को नहीं जनता वह अपने कार्य के लिए खेत आदि जाते समय अपने मान में ठहरे हुए साधुओं से अपने घर की देखभाल रखने के लिये कहता है तथा पशुओं को बांधने और छोड़ने का काम भी बताता है ॥५-६॥

साधु कहे हम बांधां न छोड़ां,

गृहस्थ रा घर री चिन्ता न लावे ।

तब तो मुनि ने प्रायश्चित्त नाहीं,

बांधे छोड़े तो अनुकम्पा जावे ॥अनु. 7॥

भावार्थ :—तब साधु उस शय्यातर को उत्तर देते हैं कि “हम जैनसाधु हैं, गृहस्थ के घर की चिन्ता करना तथा उसकी देखभाल करना हमारा आचार-विचार नहीं है । अतः हम पशुओं को बांधने छोड़ने का कार्य नहीं करते क्योंकि ऐसा करने से हमारी अनुकम्पा नहीं रहती ऐसा उत्तर देने पर साधु को कोई प्रायश्चित्त नहीं आता है ॥७॥

विशिष्ट ओगेणावन्त गवादिक,

त्रस जीवों रो अर्थ पिछाणो ।

चूरणी भाष्य में अर्थ यो कीनो,

जूना कोई टब्बा में जाणो ॥अनु. 8॥

द्विन्द्रियादिक जीव तरस रो,

अशुद्ध टब्बा में अर्थ बतायो ।

यो अर्थ मिलतो नहीं दीखे,

तिण से न्याय सुणो चित्त लायो ॥अनु. 9॥

भावार्थ :—निशीथसूत्र के इस पाठ में जो ‘त्रस’ शब्द आया है उसका अर्थ ‘विशिष्ट’ अवगाहना वाले त्रसजीव अर्थात् गाय, भैंस

आदि समझना चाहिए । यही अर्थ चूर्णी, भाष्य और कई पुराने टब्बों में किया है किन्तु किसी-किसी टब्बे में यहां 'अस' शब्द से वेदन्द्रियादि का ग्रहण भी कर लिया है किन्तु यह अर्थ युक्तिसंगत नहीं है । इसका कारण ध्यानपूर्वक सुनिये ॥८-९॥

लट, कीड़ी ने माखी, माछर,

द्वीन्द्रियादिक जीव पिछाणो ।

(जाने) चाम, बेंत फांसे बांधण रो,

अर्थ करे ते मद्दमति जाणो ॥अनु. 10॥

अशुद्ध टब्बा रो ताण करो ने,

नाहीं हृदय सँ न्याय विचारे ।

'टीका मे नहीं तो टब्बा में क्यां थी',

पोते पिए एहवां वाणी उचारे ॥अनु. 11॥

यो ही न्याय यहां पिण जाणो,

टीका विरुद्ध टब्बो मत ताणो ।

भाष्य चूर्णी थी मिले ते तो सांचो,

विपरीत तो विपरीत ब्रवाणो ॥अनु. 12॥

भावार्थ:—लट, मक्खी, मच्छर आदि द्वीन्द्रियादि प्राणी कहे जाते हैं । इनको चमड़े, बेंत आदि की रस्सी एवं फांसे से बांधने की जरूरत नहीं होती और निशीथसूत्र के इस पाठ में अस प्राणियों को बांधने के लिये चमड़े और बेंत आदि की रस्सी और फांसे बताये गये हैं । अतः यहां 'अस' शब्द से द्वीन्द्रियादिक प्राणियों का ग्रहण नहीं करना चाहिए किन्तु विणिष्ट अवगाहना वाले अस प्राणी अर्थात् गाय भैम आदि का ही ग्रहण करना चाहिए । इसलिये यहां 'अस' शब्द से द्वीन्द्रियादिक का ग्रहण जिस टब्बे में किया है उसे अशुद्ध समझना चाहिए । उस अशुद्ध टब्बे की तारा (आग्रह) करके कितने ही अज्ञानी लोग उपरोक्त न्याय को हृदय में नहीं विचारते किन्तु उन्हें इस बात पर विचार करना चाहिए कि उन्हीं (तेरहपन्थियों) के आचार्य जीत-मलजी भी यह बात कहते हैं कि—

“टीका मे नही तो टब्बा मे क्यां थी आयो ।”

अर्थात्—जो अर्थ टीका मे नही है वह टब्बे मे कहा से आ सकता है ? यही न्याय उन लोगो को वहा पर भी समझना चाहिए और टीका से विरुद्ध टब्बे की तारण नही करनी चाहिए । जो अर्थ टीका, भाष्य और चूर्णी से मिलता हो उसे ठीक समझना चाहिए और जो इनसे विपरीत हो उसे ठीक नही समझना चाहिये ॥६-१२॥

‘कोलुणवडिया’ सूतर पाठ रो,

चूरणी भाष्य थी अर्थ विचारो ।

बांध्या छोड्यां अनुकम्पा न रेगे,

दोष लागे कीनो निरधारो ॥अनु. 13॥

भावार्थ. निशीथसूत्र मे जो ‘कोलुणवडिया’ शब्द आया है उसका अर्थ चूर्णी और भाष्य मे इस प्रकार बतलाया गया है—कोलुणवडिया अर्थात् अनुकम्पा की प्रतिज्ञा होने से साधु पशुओं को बाधे छोडे नही क्योंकि पशुओं को बाधने छोडने से साधु की अनुकम्पा नही रहती । पशुओं को बाधने, छोडने से मुनि को दोष लगता है और अनर्थ की सम्भावना रहती है ॥१३॥

कुण कुण दोष बांधण मे लागे,

भाष्य, चूरणी, टब्बा मे देखो ।

आपणी पर र घात ज होवे

तिण रो बतयो इण िघ लेखो ॥अनु. 14॥

भावार्थ :—पशुओं को बाधने में तथा छोडने में कौन-कौनसे दोष लगते हैं और अपनी तथा दूसरो की घात किस प्रकार होती है जिसका खुलासा भाष्य, चूर्णी और टब्बा मे इस प्रकार बतलाया गया है:—

बांध्या थी पशु पीडा पावे,

आंटी खाय रखे मर जावे ।

अन्तराय बांध्या या लागे,

तड़फड़तो अति ही दुःख पावे ॥अनु. 15॥

पर री विराधना या बतलाई,

साधु घात री हिणे सुणो बातो ।

सींग थी मारे ने खुर थी चांफे,

क्रोध चढ्यो करे मुनि री घातो ॥अनु. 16।

भावार्थ —पशुओं को बाधने से प्रथम दोष तो यह है कि—
कही आंटी खाकर मर न जाय, (२) अन्तराय लगे और (३) तडफडता
हुआ अति कष्ट पावे । इस प्रकार यह परविराधना बतलाई गई है ।
आत्मविराधना का खुलासा इस तरह किया गया है कि पशु को
बाधते समय वह (१) मुनि को सींग से मार दे अथवा (२) खुर से
कुचल दे और क्रोध से आकर मुनि की घात कर दे ॥१५-१६।

लोकां मे पिण लघुता लाये,

साधु होकर ढांडा बांधे ।

इण कारण चौमासी प्राद्धित,

(पिण) अज्ञानी तो ऊंधी साधे ॥अनु. 17॥

भावार्थ —उपरोक्त दोषों के अतिरिक्त यह एक दोष और भी
बतलाया गया है कि गृहस्थ के पशुओं को बाधने और छोड़ने ने प्रव-
चन की लघुता होती है अर्थात् गृहस्थ के पशुओं को बाधते और छोड़ते
हुए साधु को देखकर लोग साधु की निन्दा करते हैं कि यह कसा नाधु
है जो गृहस्थ की नाकरी करता है, गृहस्थ के घर के कामकाज करता
है । इनका धर्म अच्छा नहीं है । इस प्रकार प्रवचन को निन्दा होती
है ।

इस प्रकार भाष्य और चूर्णों में गाय आदि पशुओं का बाधने
से अनर्थ होना बतला कर प्रायश्चित्त कहा है किन्तु उन पर अनुकम्पा
करने से प्रायश्चित्त होना नहीं कहा है । इसलिए निशीधनूत्र के इस
पाठ का नाम लेकर गाय आदि प्राणियों पर अनुकम्पा करने ने प्रायश्चित्त
बताना अज्ञानियों का कार्य है ॥१७॥

किण कारण मुनि छोड़े नाहों,

तिण रो धिबरो भाष्य मे देखो ।

छोड्यां नर परजीवां ने मारे,

कूवा खाड मे पड़वा रो लेखो ॥अनु. 18॥

चोर हरे, अटवी मे जावे,

सिहादिक छूटा ने मारे ।

इत्यादि हिंसा रा दोष बताया,

साधु तो चोखे चित्त धारे ॥अनु. 19॥

छूटां सूँ प्राणी दुःखिया होसी,

तो दयावान छोड़ण नहीं चावे ।

साधु तो अनुकम्पा रा सागर,

वे छोड़ण मन में किम लावे ॥अनु. 20॥

भावार्थ:—बाधे हुए पशुओं को छोड़ने में कौनसे दोष लगते हैं जिसका खुलासा भी भाष्य और चूर्णी में किया गया है कि (१) “पशु को बन्धन से छोड़ने पर वह किसी को मारे, (२) वह स्वयं कुएँ, खाई, गड्ढे आदि में गिर पड़े, (३) उसे चोर चुरा ले जाय, (४) जङ्गल में चला जावे, (५) जङ्गल में चले जाने से सिहादि उसे मार देवे” इत्यादि दोष बताये हैं । साधु तो करुणा के सागर होते हैं । पशुओं को छोड़ने से वे दुःखित होंगे, इस दृष्टि से वे पशुओं को नहीं छोड़ते हैं ॥१८-२०॥

बांधे छोड़े अनुकम्पा न रेवे,

तिणथी चौमासी प्राच्छित आवे ।

करुणा, दया, शान्ति ऋषि चावे,

तिण रो दण्ड मुनि नहीं पावे ॥अनु. 21॥

भावार्थ:—भाष्य और चूर्णी में बतलाये गये उपरोक्त अनर्थों की सम्भावना से जहा पशुओं को बाधने और छोड़ने से अनुकम्पा नहीं रहती है उस अपेक्षा से चौमासी प्रायश्चित्त यानि जहा बाधने और छोड़ने से अनुकम्पा होती हो, बताया है और अनुकम्पा के स्थान वहा यदि साधु बाधे और छोड़े तो उसका प्रायश्चित्त साधु को नहीं आता

है क्योंकि साधु तो सदा करुणा, दया और शान्ति के डच्छुक रहते हैं ॥२१॥

अनुकम्पा लायां रो प्राछित केवे,

भूठा नाम सूतर रा लेवे ।

भाष्य सूतर, चूरणी टब्बा में,

कठे ही न चाल्यो तो पिण केवे ॥अनु. 22॥

अनुकम्पा रा द्वेपी वेपी,

भूठ नाम लेता नहीं लाजे ।

अज्ञान अन्धेरे स्याल ज्यों कूके,

ज्ञान प्रकाशे डर कर भाजे ॥अनु. 23॥

भावार्थ:—जो लोग अनुकम्पा लाने में प्रायश्चित्त कहते हैं वे भूठमूठ ही शास्त्र का नाम लेते हैं क्योंकि सूत्र, भाष्य चूर्णी और टब्बा आदि में कही पर भी अनुकम्पा लाने में प्रायश्चित्त नहीं बतलाया गया है तथापि अनुकम्पा के द्वेपी, जैन साधु के भेष को धारण करने वाले वे शास्त्र का भूठा नाम लेने जरा भी नहीं शरमाते । वे अज्ञान रूपी अन्धकार में पड़कर गीदड़ की भाँति बकते हैं परन्तु जब ज्ञानरूपी प्रकाश का उदय होता है तब गीदड़ की भाँति दुम दबाकर भाग जाते हैं एवं निरुत्तर हो जाते हैं ॥२२-२३॥

खाड में पडतां ने अग्रि में जलतां,

सिंह थी खाता साधु जाणे ।

साय दया बांधे छोड़े तो,

प्राछित नांही अर्थ प्रमाणे ॥अनु. 24॥

प्राचीन भाष्य अरु चूरणी में,

करुणानुकम्पा करणी बताई ।

मरतां जाण बांधे अरु छोड़े,

इण विधि में कछु प्राछित नांहीं ॥अनु. 25॥

भावार्थ —जहाँ पशु मनु में निर कर, आग में जल कर या

सिंह आदि जङ्गली जानवरों से मारा जाने की आशङ्का हो वहा साधु
उन्हे बाधते और छोडते भी है । इस प्रकार जहां बाधे और छोडे
बिना गाय आदि प्राणियों की रक्षा नही हो सकती हो वैसे अवसर
उन्हे बाधने और छोडने का विधान इसी जगह निशीथ सूत्र के भाष्य
और चूर्णी मे किया गया है । वह भाष्य और चूर्णी इस प्रकार है —

कारणे पुण बंधमुयणं करेज्जा'

विनियपदमणपज्झे, बंधे अविक्कोवितेव अप्पज्झे ।

विसमगउअ गणिआउ, वणप्फगादीसु जाणमवी ॥

(भाष्य)

“आणपज्झो बंधई अविक्कोविओ वा सेहो, अहवा विक्कोविओ
वा सेहो । अहवा विक्कोविओ अप्पज्झो इमेहि कारणेहि बंधंति विसमा
अगडि अगणिऊसु मरिज्जिहि । इह दुगादि सणफएण वा मा खज्जि-
हित्त एवं जाणाणा वि बधइ मुयइ ।”

अर्थात्—जहा पशु आग मे जलकर गड्ढे में गिर कर या
जगली जानवरो से मारा जाकर मर जाने की आशङ्का हो वहा साधु
उन्हे बाधते और छोडते भी हैं परन्तु बन्धन गाढ न होना चाहिये ।

यह ऊपर लिखे हुए भाष्य और चूर्णी का अर्थ है । उपर्युक्त
अवसर पर दया लाकर बाधने, छोडने और उसकी रक्षा करने से
प्रायश्चित्त नही कहा है ॥२४-२५॥

अस अर्थ बेइन्द्रियादिक करने,

दया थी बांध्यां दोष बतावे ।

(पोते) पाणी में माखी ठर मुरझाई,

कपड़ा में बांधे ने मूरछा मिटावे ॥अनु. 26॥

मूरछा मिट्यां स छोड़ उडावे

तिण में तो ते पिण धर्म बतावे ।

(तो) अनुकम्पा थी बांध्यां छोड्यां में,

पाप परूप के भेष लजावे ॥अनु. 27॥

भावार्थः—जो अजानी द्वीन्द्रियादिक अस प्राणियों को बाधने में दोष बताते हैं वे ही स्वयं अपने जल के पात्र में पड़कर शीत से मूर्च्छित हुई मक्खी को कपड़े में बाध कर उसकी मूर्च्छा मिटाते हैं और मूर्च्छा मिट जाने पर उसे छोड़कर उड़ा देते हैं । इसको तो वे धर्म बताते हैं परन्तु अनुकम्पा से गाय आदि अस आदि प्राणियों को बाधने और छोड़ने में पाप बतला कर अपने साधु भेष को लजाते हैं ॥२६-२७॥

साधु पिण अस जीव कहीजे,

कारण करुणा थी बांधे ने छोड़े ।

भेषधारघां रे अर्थ प्रमाणे,

पाप हंसो वारी शरधा रे जोड़े । अनु. 28 ।

‘साधु ने करुणा थी बांध्या छोड़घां में,

धर्म हुवे’ यूं ते पिण बोले ।

अर्थ कहो यह क्यां थी लाया ?

सूतर पाठ मे तो नहीं खोले ॥अनु. 29॥

तब तो कहे म्हें जुगती से केवा,

पण्डित त्यांने उत्तर देवे ।

भाष्य, चूरणी, टब्बा री युक्ति,

क्यों नहीं मानो सुगुरु यों केवे ॥अनु. 30॥

भावार्थः—पागल हो जाने की अवस्था में साधु को अनुकम्पा लाकर वे लोग भी बांधते और छोड़ते हैं । जब वे अस प्राणियों को बाधने और छोड़ने में पाप बताते हैं तो उनकी मान्यता के अनुसार पागल साधु को बांधने और छोड़ने में भी पाप होना चाहिए क्योंकि साधु भी अस प्राणी हैं । परन्तु वे पागल साधु को अनुकम्पा में बाधने और छोड़ने में धर्म बताते हैं तब उनसे पूछना चाहिए कि ‘पागल साधु को बाधने में धर्म होता है ? यह अर्थ तुम कहाँ से करते हो क्योंकि निशेय सूत्र के मूलपाठ में तो ऐसा नहीं बतलाया है । वे अपना यह उत्तर देते हैं कि हम युक्ति में यह बात कहते हैं तब पण्डित पुरुष

उनसे कहते हैं कि जब युक्ति से यह बात कहते हो तब भाष्य, चूर्णी और टव्वा की युक्ति को तुम क्यों नहीं मानते ? निशीथ सूत्र की चूर्णी और भाष्य में जो बात कही है उसका आप लोग भी मक्खी तथा साधुओं आदि पर व्यवहार करते हैं परन्तु गाय आदि के विषय में इसे पाप कहने लगाते हैं यह आप लोगो का अज्ञान और मताग्रह के सिवाय और कुछ नहीं है ॥२८-३०॥

मन रे मते मतहीणा बोले

शुद्ध परम्परा सूत्र ने ठेले ।

माखो ने बांधे अरु छोड़े,

हूजा जीवां री कुयुक्ति क्यों मेले ॥अनु. 31॥

भावार्थ — वे अज्ञानी शुद्ध परम्परा और सूत्र के पाठ को छोड़कर अपनी इच्छानुसार यत्किञ्चित् प्रलाप करते हैं क्योंकि मक्खी को तो वे बाधते और छोड़ते हैं तो गाय आदि त्रस प्राणियों को बाधने और छोड़ने में वे कुयुक्तियाँ क्यों देते हैं ? ॥ ३१॥

सूत्र निशीथ उद्देशे द्वादश,

इण रे नाम थी द्वन्द्व मचायो ।

तिण कारण यो मैं कियो खुलासो,

सूत्र री सांचो अर्थ बतायो ॥अनु. 32॥

जिण बांध्या अनुकम्पा न रेवे,

तिण री प्रायश्चित्त निश्चय जाणो ।

बांध्या छोड्यां जीव वचे तो

दण्ड नहीं तजो खेचाताणो ॥

अनुकम्पा सावज मत जाणो ॥33॥

भावार्थ — निशीथसूत्र के बारहवें उद्देशे का नाम लेकर उसके मूलपाठ का जो लोग गलत अर्थ करते हैं उनकी उपर्युक्त कथन द्वारा सच्चा अर्थ बतलाया है कि जहाँ बाधने और छोड़ने में अनुकम्पा नहीं रहती हो वहाँ साधु को प्रायश्चित्त आता है और जहाँ बाधने और

छोड़ने में त्रस प्राणी की रक्षा होती हो वहा वाघने और छोड़ने से साधु को कोई प्रायश्चित्त नही आता । इसलिए खीचातान को छोड़कर इस सत्य अर्थ को मानना चाहिए ॥३२-३३॥

१३-अधिकार व्याधि मिटावण विषयक

—:ॐ:—

व्याधि बहुत कोटादिक सुण ने,
 वैद्य अनुकम्पा तिण री लावे ।
 प्रासुक औषध दुःख मिटावे,
 निर्लोभी ने पिण पाप बतावे ॥
 अनुकम्पा सावज मत जाणो ॥१॥

भावार्थ —कोई निर्लोभी वैद्य किसी को कोटादि व्याधि से पीडित जान कर उस पर अनुकम्पा करके प्रासुक औषधि से उसकी व्याधि को दूर करता है । परन्तु अनुकम्पा के द्वेषी कितनेक अज्ञानी इससे वैद्य को पाप होना बतलाते हैं ॥१॥

दुःख न देणो तो पुण्य मे बोले,
 दुःख मिटावा में पाप बतावे ।
 दुःख मिटायो तिण दुःख न दीघो,
 मन्दमति क्यों पाप लगावे ॥अनु. २॥

भावार्थ:—'किसी को दुःख न देना' इसमें तो वे लोग भी पुण्य मानते हैं किन्तु किसी के दुःख को दूर करने में वे पाप बतलाते हैं । यह कैसी उल्टी गमभ्र है क्योंकि दुःख मिटाना भी दुःख न देना ही है । फिर वे अज्ञानी लोग इसमें पाप क्यों बतलाते हैं ? ॥२॥

जैन रा देखो अज्ञ उपासी
 वेव पुराण पुरान मे देखो ।

दुःख न देणो अरु दुःख मिटाणो,

दोना रो शुद्ध बतायो लेखो ॥अनु. 3॥

भावार्थ.—जैन के ग्यारह अङ्क और बारह उपाङ्ग सूत्र में तथा वेद, पुराण और कुरान आदि सब धर्मशास्त्रों में किसी जीव को दुःख न देना और किसी दुःखी जीव के दुःख को दूर कर देना' इस दोनों कार्यों को शुद्ध एवं उत्तम बतलाया है ॥३॥

दुःख मिटावा मे पाप घणे रो,

मन्दमति बिन दूजो न बोले ।

घोर अंधारी हिरदा में छायो,

भोलां ने नांख दिया भकभोले ॥अनु. 4॥

भावार्थ—अज्ञान रूपी अन्धकार से जिसका हृदय आच्छादित हो गया है ऐसे मन्दबुद्धि के सिवाय दूसरा कोई व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि किसी के दुःख को दूर करने में बहुत पाप लगता है' इस प्रकार करने वाला स्वयं अज्ञान रूपी अन्धकार में पड़ा हुआ है और दूसरे भोले प्राणियों को भी अज्ञानान्धकार में डालता है ॥४॥

दुःख देई कोई दुःख मिटावे,

तिण रो तो नाम मुख पर लावे ।

दुःख दिया बिना दुःख मिटावे,

इण रो नाम मन्द छिपावे ॥अनु. 5॥

भावार्थ:—'एक को दुःख देकर दूसरे के दुःख को दूर करना' इस बात को तो वे अज्ञानी मुख पर लाते हैं परन्तु किसी को दुःख दिये बिना ही किसी के दुःख को मिटा देना इस बात को वे छिपाते हैं अर्थात् इस बात का वे जिक्र तक नहीं करते ॥५॥

साधुजी दूजा ने साता जो देवे,

पाप लगे अज्ञानी केवे ।

नारिभोग दृष्टान्त देई ने,

दुर्गुणी केई मिथ्या मत सेवे ॥अनु. 6॥

भावार्थ . वे अज्ञानी कहते हैं कि साधु के सिवाय किसी को साता उपजाने में पाप होता है । इसके लिए वे स्त्री भोग का दृष्टान्त देकर अपने मिथ्या मत का पोषण करते हैं अर्थात् वे ऐसा खोटा दृष्टान्त देते हैं कि—यदि प्राणियों के दुःख को दूर करने में पुण्य होता है तो एक मनुष्य स्त्रीभोग के बिना दुःखी हो रहा है उसको स्त्री भोग देकर उस दुःख को दूर करने में भी पुण्य होना चाहिए' इस प्रकार अयुक्त दृष्टान्त देते हैं । इसका उत्तर निम्न प्रकार है:—

नारीभोगे पंचेन्द्रिय हिंसा,

मोह उद्वेगो दोनो रे होवे ।

यो दृष्टान्त दया (अनुकम्पा) रे जोड़े

जो देवे वो भव-भव रोवे । अनु. 7॥

भावार्थ —जानी पुरुष कहते हैं कि 'नारीभोग' में पंचेन्द्रिय प्राणियों की हिंसा होती है तथा स्त्री और पुरुष दोनों के मोह कर्म का उदय होता है । इसलिए 'नारीभोग' के दृष्टान्त की दया के साथ में तुलना नहीं हो सकती । जो लोग अनुकम्पा को उठाने के लिए ऐसे छोटें दृष्टान्त देते हैं वे अनन्तकाल तक संसार में गीते खाते रहते हैं ॥७॥

रोग छुड़ावण तिरिया सेवण,

दोनो ने कोई सरीख केवे ।

त्यां दुर्गुण रो भेद न जाण्यो,

खोटा हेतु फूपन्यो देवे ॥ अनु. 8॥

भावार्थ :—जो कुपन्थी कुहेतु देकर नारीभोग को और किसी को रोगमुक्त करने को समान बतलाते हैं उन्होंने दुर्गुण के भेद को ही नमस्का है ॥८॥

रोग तो वेदनी कर्म उदय मे,

नारीभोग मोह कर्म में जाणो ।

रोग मिटायां दुःख मिट जाये,

नारीभोग मोह वधवा रो ठाणो ॥ अनु. 9॥

भावार्थ.—वेदनीय कर्म के उदय से रोग पैदा होता है और मोहनीय कर्म के उदय से भोग की इच्छा पैदा होती है । किसी का रोग मिटाने से तो उस प्राणी का दुःख मिट जाता है किन्तु नारीभोग से दुःख मिटता नहीं, प्रत्युत दुःख बढ़ता है क्योंकि नारीभोग से मोह-कर्म का बन्ध होता है और मोहबन्ध दुःखों का कारण है । इस प्रकार नारीभोग से दुःखों की परम्परा बढ़ती है किन्तु दुःख घटते नहीं । इसलिए रोग मिटाने में पाप बतलाने के लिए नारीभोग का दृष्टान्त देना महामूर्खों का काम है ॥६॥

रोग मिटावा में पाप घणेरों,

नारीभोग समान बतावे ।

माता रो भोग अरु रोग मिटावण,

तिण री श्रद्धा में सरीखो थावे ॥अनु. 10 ॥

भावार्थ —जो अज्ञानी यह कहते हैं कि रोग को दूर करने में और नारीभोग करने में समान पाप होता है तो उनकी इस श्रद्धा-मान्यता के अनुसार तो अपनी माता के रोग को दूर करना और उसके साथ भोग करना समान ही होगा ॥१०॥

कोई माता बेन रो रोग मिटावे,

कोई तिण थी भोग कुकर्मों चावे ।

दोनों पाप कर्म रा कर्त्ता,

तुल्य कहे ते धर्म लजावे ॥अनु. 11॥

भावार्थ —कोई अपनी माता और वहिन के रोग को दूर करे और कुकर्मों नीचे उनसे भोग की इच्छा करे इन दोनों को जो समान पापकर्त्ता कहता है वह अपने धर्म को लजाता है और अपने आप को भी उसी की श्रेणी में ले जाता है ॥११॥

लब्धिधारी री लब्धि प्रभावे,

रोग मिटे सूतर में बतायो ।

(पिण) लब्धिधारी मुनि रे प्रतापे,

पाप बधे यो कठेहि न आयो ॥अनु. 12॥

भावार्थः—शास्त्र मे भगवान् ने फरमाया है कि लब्धिवारी मुनि की लब्धि के प्रभाव से रोगी का रोग दूर हो जाता है परन्तु यह कही पर नहीं बतलाया गया है कि लब्धिवारी मुनि को उस लब्धि के कारण पाप का बन्ध होता है ॥१२॥

दुःख छूटे मुनि रे परतापे,

या तो बात सभी जग जाणे ।

परस्त्री पाप मुनि परतापे,

ऐसी तो कोई मूर्ख माने ॥अनु. 13॥

भावार्थः—लब्धिवारी मुनि के प्रताप से रोग मिटता है, दुःख दूर होता है यह तो सभी जानते हैं कि किन्तु लब्धिवारी मुनि के प्रताप से परस्त्री का पाप होता है ऐसा तो कोई मूर्ख ही मानता है ॥१३॥

दुःख मिटघो दुर्गुण में थे केवो,

तो साधु परतापे दुर्गुण मानो ।

साधु थो दुर्गुण बघतो न समझो,

तो रोग मिटघो दुर्गुण मे न जानो ॥अनु. 14॥

भावार्थः—जो लोग दुःख मिटाने को दुर्गुण कहते हैं अर्थात् पाप मानते हैं उनकी मान्यतानुसार लब्धिवारी मुनि के प्रताप से दूर होने वाले दुःख को भी दुर्गुण—पाप मानना चाहिए परन्तु वे ऐसा नहीं मानते । जिस प्रकार लब्धिवारी मुनि के प्रताप से दुःख दूर होने में वे पाप नहीं मानते उसी प्रकार किसी ने प्राणिक आपधि द्वारा किसी के रोग को मिटा दिया तो इसमें भी उन्हें पाप न समझना चाहिए ॥१४॥

जिए जिए देश तीर्थद्वार जाये,

सौ-सौ फोसां रो दुःख मिट जाये ।

पान (रो) उपद्रव मूल न होवे,

‘ईति’ मिटए सतिशत्रु यो चाये ॥अनु. 15॥

भावार्थ:—समवायाग सूत्र के चौतीसवें समवाय में तीर्थङ्कर भगवान् के चौतीस अतिशयो का वर्णन आया है । वहा बतलाया गया है कि जिस-जिस देश में तीर्थङ्कर भगवान् विचरते हैं वहा उनके अतिशय से सौ-सौ कोस तक दुःख नहीं रहता । अर्थात् ईति, भीति आदि कोई उपद्रव नहीं होता । टीड्डी, चूहे आदि से धान की फसल एवं धान का नष्ट होना 'ईति' कहलाता है । तीर्थङ्कर भगवान् के सत्ताईसवें अतिशय के प्रभाव से सौ-सौ कोस कोस तक यह उपद्रव नहीं होता ॥१५॥

मिरगी रे रोग मनुज बहु मरता,

जिनजी गया मिरगी नही रेवे ।

लाखों मनुष्य मरण थी बचिया,

मिथ्याती इण ने दुर्गुण केवे ॥अनु. 16॥

भावार्थ:—जहां मिरगी (प्लेग) के कारण बहुत से मनुष्य मरते हो वहाँ तीर्थङ्कर भगवान् के पधारने पर मिरगी नहीं रहती । मिरगी मिटकर सर्वत्र शान्ति हो जाती है और लाखों मनुष्य के प्राण बच जाते हैं । इसको दुर्गुण—पाप मिथ्यात्वी पुरुष ही बतला सकता है ॥१६॥

देश री सेन्या देश ने मारे,

स्वचक्री नृप रो भय थावे ।

ए गुणतीस अतिशय प्रभावे

भीति (भय) मिटे जन शान्ति पावे ॥अनु. 17॥

भावार्थ देश की सेना अपने ही देश पर चढ आती है वह स्वचक्री राजा का भय कहलाता है । वहा तीर्थङ्कर भगवान् के पधारने पर वह भय मिटकर शान्ति हो जाती है । यह तीर्थङ्कर भगवान् के उनतीसवें अतिशय का प्रभाव है ॥१७॥

पर राजा री सेना पाई,

देश लूटे वो दुःख अनि देवे ।

प्रभु प्रतापे भय मिट जावे,

तीस अतिशय सूतर केवे ॥अनु. 18॥

भावार्थः—एक देश के राजा की सेना दूसरे देश पर चढ़ाई करके आती है और उस देश की प्रजा को लूटती है और अनेक प्रकार से कष्ट देती है । यह परचक्री भय कहलाता है । वहा तीर्थङ्कर भगवान् के पधारने पर भय मिट कर प्रजा में शान्ति हा जाती है । यह तीर्थङ्कर भगवान् के तीसरे अतिशय का प्रभाव है ॥१८॥

अतिवर्षा बहु जन दुःख पावे,

नदी री बाढे जन घबराये ।

जिण देशे श्री जिनजी विराजे,

तिण देशे अतिवृष्टि न पावे ॥अनु. 19॥

भावार्थः—अति वृष्टि अर्थात् अधिक वर्षा होने से नदियों में बाढ़ें आ जाती है, जिससे लोग घबराते हैं और अनेक प्रकार का कष्ट पाते हैं किन्तु जिस देश में तीर्थङ्कर भगवान् विराजते हैं उन देश में अति वृष्टि नहीं होती ॥१९॥

बिन वृष्टि दुःख जग में मोटो,

दुष्काले होवे धर्म री टोटो ।

अतिशय द्वातिश मे प्रभ केरे,

सुभिक्षे शान्ति सुख मोटो ॥अनु. 20॥

भावार्थः—वर्षा न होने से मनार में बड़ा दुःख होता है, दुष्काल पड़ जाता है । दुष्काल में धर्म की भी हानि होती है किन्तु जिस देश में तीर्थङ्कर भगवान् विराजते हैं वहाँ वह 'अनावृष्टि' रूप उपद्रव नहीं होता प्रत्युत सुभिक्ष होता है जिससे प्रजा में शान्ति छाई रहती है । यह तीर्थङ्कर भगवान् के द्वातीश अतिशय का प्रभाव है ॥ २०॥

अनरथसूचक रक्त री वृष्टि,

यह उत्पात ह्यआ जिण देशे ।

चिन्तानुर दुप्पिया अति भारी,

कहो हिवे शान्ति होवे कैसे ॥अनु. 21॥

तिरुण काले श्री जिनजी पधारचा,

विघ्न तुरत तित देशों रा टलिया ।

परतख गुण जिनजी रे जोगे,

जय जय बोले जन सहु मिलिया ॥अनु. 22॥

भावार्थ: जिस देश में अनर्थसूचक रक्त की वृष्टि होती है जिससे मनुष्य चिन्तातुर होकर बहुत दुःखी होते हैं उस समय उस देश में तीर्थङ्कर भगवान् के पधारने पर सब विघ्न तुरन्त दूर हो जाते हैं। तीर्थङ्कर भगवान् के प्रताप से यह प्रत्यक्ष गुण होता है। विघ्नों के शान्त हो जाने से प्रसन्न होकर सब लोग तीर्थङ्कर भगवान् की जय बोलते हैं ॥२१-२२॥

खांस, स्वांस, ज्वर, कोढ़, भगन्दर,

विविध व्याधि जिण देश में आई ।

प्रभु पग धरतां व्याधि न रेवे,

तत्क्षण शान्ति देश में छाई ॥अनु. 23॥

भावार्थ — जिस देश में खांसी, श्वास, ज्वर, कोढ़, भगन्दर आदि अनेक व्याधियों का प्रकोप हो रहा है। उस देश में तीर्थङ्कर भगवान् के पधारने पर सब व्याधियाँ दूर होकर तत्क्षण सारे देश में शान्ति छा जाती है ॥२३॥

समवायांग चौतीस में देखो,

यो वृत्तान्त तो पाठ में गायो ।

सौ सौ कोसां उपद्रव टलतो,

केवलज्ञानी आप बतायो ॥अनु. 24॥

भावार्थ: जो लोग समवायांग सूत्र के चौतीसवें समवाय में केवलज्ञानी भगवान् ने उपरोक्त सारा वृत्तान्त बतलाया है। तीर्थङ्कर भगवान् जहाँ विराजते हैं वहाँ सौ-सौ कोसों में किसी प्रकार का उपद्रव नहीं होता ॥२४॥

टलियो उपद्रव दुर्गुण जाणो,

तो प्रभुजी रा जोग सूनं दुर्गुण मानो ।

प्रभु जोगे दुर्गुण नहीं होवे,

तो मिटचो उपद्रव गुण मे बखानो ॥अनु. 25॥

भावार्थ:—जो लोग उपद्रव टल कर जीवो मे शान्ति होने को दुर्गुण कहते है । उनकी मान्यतानुसार तीर्थकर भगवान् के प्रताप से जो उपद्रव मिट जाते है उन्हे दुर्गुण मे मानना चाहिये । यदि वे ऐसा कहे कि तीर्थकर भगवान् के योग से दुर्गुण नही होते तो फिर उपद्रव मिटने को उन्हे गुण मानना चाहिये ॥२५॥

आरत रुद्र जीवो रा टले अरु,

प्रभु ऊपर शुद्ध भाव ज आवे ।

परतख लाभ यो दुःख मिटचां सू,

प्रभु अतिशय गणघर फरमाधो ॥अनु. 26॥

भावार्थ:—उपद्रव मिटने से जीवो के आर्त्तध्यान और रीद्रध्यान दूर हो जाते हैं और प्रभु पर शुद्ध भाव उत्पन्न होते हैं । दुःख मिटने का यह प्रत्यक्ष लाभ है । यह तीर्थङ्कर भगवान् का अतिशय है ऐसा गणघर फरमाते है ॥२६॥

‘रायपसेणी’ सूतर मे देखो,

चित्त केशी मुनिजी ने बोले ।

परदेशी ने धर्म सुणायां,

किण ने गुण होसी विवरो खोले ॥अनु. 27॥

दोपद चौपद जीवो ने बहु गुण,

समण माहण भिखारी रे जाणो ।

देश ने प्रभुजी बहुगुण होसी,

तिण कारण प्रभु धर्म बखाणो ॥अनु. 28॥

भावार्थ:—रायप्रश्नीय सूत्र में श्रावक चित्त सारथि केशी स्वामी से अर्ज करता है कि ‘हे भगवन् ! आप राजा परदेशी को

धर्म सुनाओ । राजा परदेशी को धर्म सुनने से किन-किन को गुण होगा जिसका विवरण मैं अर्ज करता हूँ । द्विपद, चतुष्पद जीवों को बहुत लाभ होगा उसी प्रकार श्रमण ब्राह्मण भिखारी यावत् सारे देश को बहुत लाभ होगा अर्थात् राजा द्वारा जो अन्याय किया जा रहा है उससे सारा देश का सन्तप्त हो रहा है । राजा को धर्म सुनाने से सारे देश सन्ताप दूर होकर शान्ति छा जायगी । अतः हे भगवन ! आप राजा परदेशी को धर्म सुनाओ ॥२७-२८॥

जीव देश श्रमण समण भिखारी,

राजा थी यांरो दुःख मिट जासी ।

आरत मिटसी गुण मे भाख्यो,

जाण्यो जीव घणा सुख पासी ॥अनु. 29॥

भावार्थः—‘राजा की तरफ से जीवों को, श्रमण, माहण, भिखारी को यावत् सारे देश को जो दुःख दिया जा रहा है वह दूर हो जायगा, सब जीव सुखी हो जाएंगे और उनका आर्त्त-रौद्र ध्यान मिट जायगा’ इस प्रकार बहुत लाभ देख कर केशीस्वामी वहाँ पधारे और राजा परदेशी को धर्म सुनाया ॥२९॥

तिम रोग आरत मिटियो पिण गुण में,

भवि जीवां । शङ्का मत आणो ।

बिन स्वारथ थी वैद्य मिटावे,

तो तिण ने गुण निश्चय जाणो ॥अनु. 30॥

भावार्थः—इसी तरह रोगी का रोग मिट जाने से उसका आर्त्त-ध्यान मिट जाता है यह गुण होता है । इसमें हे भव्यजीवों ! शङ्का मत करो । जो बिना स्वार्थ किसी को रोगमुक्त करता है उसको निश्चय ही गुण होता है ॥३०॥

वैद्य स्वारथबुद्धि आरम्भ ने,

गुण रो मुनि जन नाय बखाने :

पर उपकारी दुःख मिटावे,

तिण मे एकान्त पाप न जाणे ॥अनु. 31॥

भावार्थ — जो वैद्य स्वार्थबुद्धि से या आरम्भादि करके किसी को रोगमुक्त करता है तो उसकी स्वार्थबुद्धि और आरम्भ को साधु गण नहीं बताते हैं किन्तु पर-उपकार की बुद्धि से जो वह रोग मिटाता है उसको एकान्त पाप नहीं बतलाते हैं ॥३१॥

आरम्भ कर कोई (मुनि) वन्दन जावे,

अथवा स्वारथ बुद्धि आणे ।

आरम्भ स्वारथ गुण में नांही,

वन्दन भाव तो गुण में जाणे ॥अनु. 32॥

शुद्ध भाव और बिन आरम्भ थी,

मुनि वन्दना अधिको फल पावे ।

तिम कोई रोगी रो रोग मिटावे,

वैद्यादिक गुण रो फल पावे ॥

अनुकम्पा सावज मत जाणो ॥33॥

भावार्थ.—जैसे कोई पुरुष आरम्भ करके अथवा स्वार्थबुद्धि से मुनिवन्दन के लिए जावे तो उसका आरम्भ और स्वार्थबुद्धि गुण में नहीं है किन्तु उसका वन्दनभाव तो गुण में है और जो पुरुष बिना आरम्भ और शुद्ध भाव से मुनिवन्दन को जाता है उसको उससे भी अधिक फल होता है । इसी प्रकार कोई वैद्य स्वार्थबुद्धि से अथवा आरम्भ करके रोगी का रोग दूर कर उसका आर्त्तव्यान मिटाता है तो उसकी स्वार्थबुद्धि और आरम्भ तो गुण में नहीं है किन्तु रोगी का रोग दूर कर आर्त्तव्यान मिटाना गुण में है और जो वैद्य बिना स्वार्थ केवल परोपकार बुद्धि से प्रासुक औषधि द्वारा किसी का रोग मिटाता है उसको उससे भी अधिक फल होता है ॥३३॥

१४—अधिकार साधु की लब्धि से साधु की प्राणरक्षा का

—:Δ:—

लब्धिधारी रा खेलादिक सूं,
 सोले रोग शरीर सूं जावे ।
 साधु ने रोग सूं मरता वचावे,
 *ज्यां पुरुषां ने भी पाप बतावे ॥
 अनुकम्पा सावज मत जाणो ॥१॥

भावार्थ—लब्धिधारी मुनि के खेलादिक से अर्थात् थूक, खेखार आदि का रोगी के शरीर के साथ स्पर्श हो जाने पर श्वास, खासी आदि सोलह ही रोग दूर हो जाते हैं किन्तु कितनेक अज्ञानी कहते हैं कि “यदि इन रोगों से कोई साधु मर रहा हो तो उसे नहीं बचाना चाहिए । यदि लब्धिधारी मुनि के खेलादिक के स्पर्श से रोगी साधु की प्राणरक्षा हो जाय तो इससे लब्धिधारी मुनि को पाप लगता है” ॥१॥

अठारह पाप प्रभुजी भाख्या,
 अनुकम्पा पाप कठेहि न चाल्यो ।
 घेटा धर्म ने अष्ट करण ने,
 तो पिण घोचो कुगुरां घाल्यो ॥अनु. 2॥

* जैसा कि वे कहते हैं :—

लब्धिधारी रा खेलादिक सूं,
 सोलह ही रोग शरीर सूं जावे ।
 वले जाणो इण रोगा सूं साधु मरसी,
 अनुकम्पा आणी नही रोग गवावे ॥
 आ अनुकम्पा सावज जाणो ॥

(अनु. ढाल १ गाथा २५)

भावार्थः—भगवान् ने अठारह पाप फरमाये हैं उनमें 'अनुकम्पा' नाम का कोई पाप नहीं बताया गया है फिर भी कितनेक घृष्ट अज्ञानी 'अनुकम्पा' को पाप बतला कर सच्चे धर्म को कलंकित करते हैं । उन घृष्ट लोगों को जरा भी शर्म नहीं आती ॥२॥

लब्धिधारी रा खेल रे फरसे,

साधु रा रोग मिट्यां कुण पापो ।

साधु बचिया रो पाप बतावो,

तो खाणा पीणा में धर्म क्यों थापो ॥अनु. ३॥

भावार्थः—उन लोगो से पूछना चाहिए कि लब्धिधारी मुनि के खेलादिक का स्पर्श होने से यदि साधु का रोग मिट कर उसकी प्राणरक्षा हो गई तो इसमें कौनसा पाप हुआ ? यदि साधु की प्राण-रक्षा को भी पाप बताते हो तो फिर तुम (साधु) लोग अपने खाने पीने को धर्म कैसे बनाते हो ? तुम्हारी इस मान्यतानुसार तो तुम साधु लोगों का खाना-पीना भी पाप (अधर्म) ठहरेगा ॥३॥

लब्धिधारी रा शरीर रे फरसे,

रोग सूं मरतो साधु बचियो ।

लब्धिधारी ने पाप बतावे,

कुगुरु खोटो पाखण्ड रचियो ॥अनु. ४॥

भावार्थः—लब्धिधारी मुनि के शरीर के स्पर्श से रोगी साधु का रोग दूर होकर वह मरने से बच जाता है जिससे लब्धिधारी मुनि को पाप होता है ऐसा कहने वाले अज्ञानी लोगो ने संसार में पाखण्ड फैला रक्खा है ॥४॥

गुरु रा चरण शिष्य नित फरसे,

आवश्यक अध्ययन तीजा देखो ।

देह फरसियां धर्म बतायो,

आनन्द चरण फरसियां रो लेखो ॥अनु. ५॥

भावार्थः—आवश्यक सूत्र के तीसरे अध्ययन में बताया गया

है कि, शिष्य हमेशा 'संफासं खमणिज्जो भे' ऐसा कह कर गुरु का चरण स्पर्श करता है और चरण स्पर्श करने को धर्म बताया गया है। शास्त्रो मे आनन्द आदि के उदाहरण दिये गये हैं ॥५॥

लब्धिधारी री काया फरसे,

धर्म तो प्रभुजी प्रगट बतायो ।

फरसण वाला ने धर्म हुवो तो,

लब्धिधारी ने पाप क्यों आयो ॥अनु. 6॥

भावार्थ: - लब्धिधारी मुनि के चरणस्पर्श करने से धर्म होता है यह भगवान् स्पष्ट बताया है जब चरणस्पर्श करने वाले को धर्म होता है तो तो फिर जिसके चरणस्पर्श किये गये हैं उस लब्धिधारी मुनि को पाप कैसे हो सकता है ? ॥६॥

उत्तराध्ययन ग्यारवें मांही

रोगी ने शिक्षा अजोग बतायो ।

लब्धिधारी रा चरण फरस ने,

रोग मिटचां शिक्षा गुण पायो ॥अनु. 7॥

भावार्थ: - उत्तराध्ययन सूत्र के ग्यारहवें अध्ययन की तीसरी गाथा मे बतलाया गया है कि अभिमानी, क्रोधी प्रमादी, रोगी और आलसी यह पांच पुष्ट शिक्षा के आयोग्य होते हैं। इसमे रोगी भी शिक्षा के आयोग्य बताया गया है। रोगी साधु लब्धिधारी मुनि के चरणस्पर्श करके रोगमुक्त होकर शिक्षा के योग्य बन जाता है और शिक्षागुण को प्राप्त करता है। लब्धिधारी मुनि के चरणस्पर्श का यह प्रत्यक्ष गुण है ॥७॥

रोग मिटचां गुण चरणफरस गुण,

किणविध अवगुण कुगुरु बतावे ।

गुण में अवगुण री थाप करी ने,

मिथ्याती पोल में ढोल बजावे ॥

अनुकम्पा सावज मत जानो ॥8॥

भावार्थ :—लब्धिधारी मुनि के चरणस्पर्श करने वाले रोगी मुनि को रोग मिटने रूप गुण और चरणस्पर्श रूप गुण इस प्रकार दो गुणों की प्राप्ति होती है । इस प्रकार गुणप्राप्ति में भी अवगुण की स्थापना करके मिथ्यात्वी लोग पोल में ढोल बजाते हैं और शास्त्र-विरुद्ध थोथी और निर्मूल बात की कल्पना करके अपने अमूल्य जीवन को व्यर्थ बर्बाद करते हैं ॥८॥

१५—अधिकार मार्ग भूले को साधु किस कारण रास्ता नहीं बतावे

अटवी रे मांही गृहस्थी भूल्यो,
साधु ने मारग पूछण लागे ।
किण कारण मुनि नाय बतावे,
अर्थ भाष्य में देखो सागे ॥

अनुकम्पा सावज मत जाणो ॥१॥

भावार्थ : किसी जङ्गल में कोई गृहस्थ रास्ता भूल गया । संयोगवश उधर में जाते हुए मुनि को वह रास्ता पूछता है किन्तु किन कारणों से मुनि उसको रास्ता नहीं बताते हैं इसका खुलासा निम्नीय सूत्र के भाष्य में किया गया है । वह इस प्रकार है—

मुनि रे बताये मार्ग जातां,
चोर कदाचित् उण ने लूटे ।

सिंहादिक श्वापद दुःख देवे,
तिण उपसर्ग थी प्राण भी छूटे ॥अनु. २॥

वा, तिण रस्ते गृहस्थी जातां,
मृग आदिक जीवो ने मारे ।

तिण कारण दयावन्त मुनीश्वर,
मार्ग बतावा रो परिचय टारे ॥अनु. ३॥

भावार्थ.—मुनि के बताये हुए मार्ग से जाते हुए उस गृहस्थ को शायद कोई चोर लूट ले, सिंह, चीते आदि जंगली जानवर उसे तकलीफ देवे या उसे मार भी दे अथवा मुनि के बताये हुए रास्ते से जाता हुआ वह गृहस्थ स्वयं मृगादि जीवों को मारे इत्यादि अनर्थ की सम्भावना से दयावान् मुनि गृहस्थ को रास्ता नहीं बताते हैं ॥२-३॥

इसड़ा सूत्र रा सरल अर्थ ने,

अज्ञानी तो उलटा मोड़े ।

अनुकम्पा कर मार्ग बतायां,

चार मास ॐचारित्तर तोड़े ॥अनु. 4॥

भावार्थ:—इस प्रकार सूत्र का सीधा और सरल अर्थ है किन्तु अज्ञानी इसका उल्टा अर्थ करके कहते हैं कि यदि साधु अनुकम्पा करके गृहस्थ को मार्ग बता दे तो उसे चौमासी प्रायश्चित्त आता है अर्थात् उसका चार महीने संयम चला जाता है ॥४॥

भाष्य चूरणी अरु मूल में देखो,

अनुकम्पा रो नाम ही नांही ।

तो पिण अनुकम्पा रा द्वेषी रे,

भूठ बोलण री लाज न कांही ॥अनु. 5॥

भावार्थ: मार्ग बताने सम्बन्धी अधिकार जहाँ आया है वहाँ निशीथ सूत्र के मूलपाठ में तथा उस पाठ के भाष्य और चूर्णी में कहीं पर भी 'अनुकम्पा' शब्द का नाम तक नहीं आया है फिर भी अनुकम्पा

ॐ जैसा कि वे कहते हैं :—

गृहस्थ भूलो ऊजड वन में:

अटवी ने वले ऊजड जावे ।

अनुकम्पा आणी साधु मार्ग बतावे,

तो चार महीना रो चारित्र जावे ॥

आ अनुकम्पा सावज जाणो ॥

(अनु. ढाल १ गाथा २७)

के द्वेषी उन लोगों ने यहाँ भूठमूठ ही अपनी तरफ से 'अनुकम्पा' शब्द लगा दिया है । इस प्रकार भूठ बोलते हुए उन्हें जरा भी शर्म नहीं आती ॥५॥

हितकारी मुनि सर्व जीवां रा,

अनुकम्पा रो प्राछित नांही ।

समदृष्टि तो सूतर माने,

कुगुरु री बात देवे छिटकाई ॥

अनुकम्पा सावज मत जाणो ॥६॥

मुनिराज तो समस्त जीवो के हितकारी होते हैं । जीवो पर अनुकम्पा करने का उनको प्रायश्चित्त नहीं आता । इस प्रकार सम्यग्दृष्टि पुरुष तो सूत्र की बात को मान कर उन कुगुरुओं की बात छोड़ देता है ॥६॥

॥ इति प्रथम ढाल समाप्त ॥

❀ दोहा ❀

समकित रो लक्षण कह्यो, अनुकम्पा प्रभु आप ।
पापबन्ध तिणथी कहे, खोटी थापे थाप ॥१॥

भावार्थ — भगवान् ने अनुकम्पा को समकित का लक्षण बताया है । जो लोग अनुकम्पा से पापबन्ध होना कहते हैं वे खोटी स्थापना करते हैं ॥१॥

अनुकम्पा साधु करे, गृहस्थ करे मन लाय ।
सुकृत लाभ सहु ने हुवे, तिण में शङ्का नाय ॥२॥

भावार्थ — साधु या थावक कोई भी हृदय से अनुकम्पा करता है उन सबको पुण्य का फल होता है । इसमें किसी प्रकार की शङ्का नहीं है ॥२॥

अनुकम्पा अभयदान ने, सर्वश्रेष्ठ कह्यो दान ।
'सूयगडांग' में देख लो, तज दो खींचाताण ॥३॥

भावार्थ — सूयगडांग सूत्र में अनुकम्पा रूप अभयदान को सर्वश्रेष्ठ दान बतलाया है यथा :—

‘दाणाण सेट्ठं अभयप्पयाणं’

अर्थात्—सब दानों में अभयदान श्रेष्ठ है हृदय में अनुकम्पा होने से ही अभयदान दिया जा सकता है, अनुकम्पा के बिना नहीं दिया जा सकता है । वाचकमुख्य श्री उमास्वाति ने अनुकम्पा दान का लक्षण इस प्रकार बतलाया है :—

कृपणेऽनाथ दरिद्रे, व्यसनप्राप्ते च रोगशोकहते ।

यद्दीयते कृपार्थात् अनुकम्पा तद्भवेदानम् ॥

अर्थात्—कृपण (दीन), अनाथ, दरिद्र, दुःखी, रोगी, शोकग्रस्त

आदि प्राणियो पर अनुकम्पा करके जो दान दिया जाता है वह अनुकम्पा दान है ।

जो लोग अनुकम्पा' को सावद्य बताते हैं उन्हें अपनी यह झूठी खीचातान छोड़ देनी चाहिए ॥३॥

साधु वन्दे साधु ने, गृहस्थ वन्दे चित्त लाय ।

उच्चगोत्र रो फल लहे, नीचो गोत्र खपाय ॥४॥

भावार्थ — शुद्ध हृदयपूर्वक साधु को वन्दन नमस्कार करने वाला साधु अथवा श्रावक नीचगोत्र का क्षय करके उच्च गोत्र का बन्ध करता है । यह बात उत्तराध्ययन सूत्र के उनतीसवे अध्ययन में बतलाई गई है ॥४॥

गाड़ी घोड़ा साज सूँ, गेही वन्दन जाय ।

साधु तिस-जावे नहीं, पण्डित समझो न्याय ॥५॥

अनुकम्पा वन्दन जिसी, दोनों ने सुखदाय ।

कारण न्यारा जाणजो, साधु गृहस्थ रे मांय ॥६॥

भावार्थ:—वन्दना का फल साधु और श्रावक दोनों के लिए समान बताया गया है किन्तु पण्डित पुरुष इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि श्रावक तो रेलगाड़ी, घोड़ागाड़ी आदि साधनों से साधु को वन्दन करने के लिए जा सकता है किन्तु साधु इस तरह से नहीं जा सकता । इसी प्रकार वन्दना के समान अनुकम्पा भी साधु और श्रावक दोनों के लिये शुभ फलदायक है किन्तु वन्दना के साधनों के समान अनुकम्पा के साधन भी साधु और श्रावक के भिन्न-भिन्न हैं ॥५-६॥

सावज कारण सेव ने, गेही वन्दन जाय ।

साधु वन्दन कारणे, कल्प बिगाड़े नाय ॥७॥

तिस अनुकम्पा कारणे, कल्प न तोड़े साध ।

जाणे अनुकम्पा भला, वन्दन सम निर्बाध ॥८॥

भावार्थः—जिस प्रकार श्रावक गाड़ी, घोड़ा आदि सावद्य साधनों के द्वारा वन्दन के लिए जा सकता है उस प्रकार सावद्य साधनों के द्वारा साधु नहीं जा सकता है । वह तो अपने कल्प की मर्यादा के अनुसार ही वन्दन को जाता है किन्तु वन्दन के लिए अपने कल्प को नहीं तोड़ता । इसी प्रकार अनुकम्पा के लिए भी अपने कल्प को नहीं तोड़ता । वन्दन के समान अनुकम्पा को वह अच्छी जानता है और अपने कल्प की मर्यादा के अनुसार अनुकम्पा भी करता है ॥७-८॥

अनुकम्पा कारण कोई, सावज करे जो काम ।

कारण अनुकम्पा नहीं, अनुकम्पा निरवद्य नाम ॥९॥

भावार्थ :—यदि कोई अनुकम्पा करने के लिए सावद्य साधन का उपयोग करे तो वे साधन अनुकम्पा नहीं कहलाते किन्तु साधन भिन्न चीज है और अनुकम्पा उनसे भिन्न चीज है । हृदय के शुद्ध परिणामों का नाम अनुकम्पा है । वे परिणाम निरवद्य होते हैं, सावद्य नहीं । इसलिए अनुकम्पा भी निरवद्य ही होती है, सावद्य नहीं ॥९॥

सावज कारण सेवतां, वन्दन सावज नाय ।

अनुकम्पा तिम जाणज्यो, निरमल ध्यान लगाय ॥१०॥

भावार्थः—जिस प्रकार श्रावक गाड़ी, घोड़ा आदि सावद्य साधनों से वन्दन के लिए जाता है किन्तु उन साधनों के सावद्य होने पर भी वन्दन सावद्य नहीं होता क्योंकि साधन भिन्न हैं और वन्दन उनसे भिन्न हैं । इसी प्रकार अनुकम्पा के लिए भी समझना चाहिए । साधनों के सावद्य होने पर भी अनुकम्पा सावद्य नहीं होती क्योंकि साधन भिन्न हैं और अनुकम्पा उनसे भिन्न है । अतः वन्दन के समान अनुकम्पा को निरवद्य ही समझना चाहिए ॥१०॥

भाषा सुमति थी करे वन्दन नो उपदेश ।

तिम अनुकम्पा नो करे, मुनि रे राग न द्वेष ॥११॥

भावार्थः—मुनि भाषासमतिपूर्वक वन्दन का उपदेश देते हैं उसी प्रकार अनुकम्पा का भी वे उपदेश देते हैं । मुनि को तो न किसी पर राग है और न किसी पर द्वेष ॥११॥

गेही पिण समझू हुवे, विवेक मन में लाय ।

वन्दन अनुकम्पा करे, वैसी ही फल पाय ॥12॥

भावार्थ:—श्रावक भी समझदार होता है वह विवेकपूर्वक वन्दन और अनुकम्पा करता है और उसको उसी के अनुसार फल मिलता है ॥१२॥

कुगुरु कूड़ी खेंच सूं, अनुकम्पा उत्थाप ।

वन्दन रा तो लोलुपी, जोर सूं मांडे थाप ॥13॥

भावार्थ:—वन्दन और अनुकम्पा दोनों शुभ फलदायक हैं किन्तु अनुकम्पा के द्वेषी पन्थियों के कुगुरु अनुकम्पा को संसार से उठा देने का प्रयत्न करते हैं और वन्दन के लोलुपी बन कर वन्दन का जोरदार उपदेश करते हैं और वन्दन करने के लिए जाने का श्रावकों को आग्रह पूर्वक नियम तक करवाते हैं ॥१३॥

कारण कारज भेद ते, कुगुरु खोले नाय ।

कारण ने आगे करि, अनुकम्पा दीवी उठाय ॥14॥

भावार्थ —अनुकम्पा का कार्य और उसके कारणों को वे अज्ञानी कुगुरु भिन्न-भिन्न नहीं बतलाते किन्तु केवल कारणों को सामने रखते हैं और इस तरह से उन्होंने अपने अन्धभक्तों के हृदय से अनुकम्पा को निकाल दिया है जिससे उनको आज दुनिया निर्दयी तक कहती है । १४॥

वन्दन कारण प्रगट में, बहुविध आरम्भ थाय ।

कुगुरु देखे तोहि पिण, वन्दन वर्जें नाय ॥15॥

भावार्थ —वन्दन करने के लिए जाने में उनके अन्वभक्त श्रावक अनेक प्रकार का आरम्भ करते हैं वे साधुभेषधारी कुगुरु इन सब आरम्भ को प्रत्यक्ष देख रहे हैं फिर भी वन्दन का वे निषेध नहीं करते ॥१५॥

रस्ता री सेवातणो, अतिशय लाभ बताय ।

गहम्पी राखे साथ में, भोजन खाता जाय ॥16॥

भावार्थः—वे साधुभेषधारी कुगुरु श्रावकों को मार्ग की सेवा का बड़ा भारी लाभ बताकर उनको मार्ग में अपने साथ रखते हैं और उनके द्वारा उनके लिए बनाये हुए मिष्टान्नादि भोजनों को खाते हुए मौज उड़ाते हैं ॥१६॥

इणविध सेवा ना कही, सूतर में जिनराज ।

प्राद्धित पिण भाख्यो प्रभु, संजम राखण काज ॥१७॥

भावार्थः—इस प्रकार मार्ग की सेवा का शास्त्र में भगवान् ने कही भी विधान नहीं किया है प्रत्युत इस प्रकार श्रावकों को साथ रखकर आघातकर्म मिश्र एव उद्विष्ट भोजन खाने वाले साधुओं को प्रायश्चित्त कहा है । यथा.—

जे भिक्खू अन्नउत्थिएणं वा गारत्थिएणं वा ।

गामाणुगामं दुइज्जड दुइज्जंतं वा साइज्जइ ॥

(निशीथ सूत्र उद्देशा २)

अर्थात्—जो साधु अन्यतीर्थिक (संन्यासी आदि) और गृहस्थ (श्रावकादि) के साथ एक ग्राम में दूसरे ग्राम को जाता है तो उसे मासिक प्रायश्चित्त आता है । आचाराङ्ग सूत्र में भी यही बात कही गई है ॥१७॥

खोटी सेवा थापने, लोपी जिनवर कार ।

अनुकम्पा उत्थापने, डूबा काली धार ॥१८॥

भावार्थः—इस प्रकार मार्ग की सेवा की खोटी स्थापना करके उन्होंने तीर्थकर भगवान् की आज्ञा का उल्लंघन किया है और अनुकम्पा को उठाकर तो वे कालीधार डूब गये हैं अर्थात् ऐसे पाप के हरे गड्ढे में गिरे हैं जिससे निकलना अत्यन्त कठिन है । ऐसे पाप का फल नरकनिगोदादि में भ्रमण करते रहने के सिवाय दूसरा कुछ नहीं हो सकता ॥१८॥

सावज कारण साधु ने, वरज्या सूतर मांय ।

कल्प बतायो साधु रो, करुणा सावज नांय ॥१९॥

भावार्थः—शास्त्र में बतलाया गया है कि साधु को सावद्य साधनों का उपयोग नहीं करना चाहिए । यह साधु का कल्प है किन्तु अनुकम्पा करने का कही पर निषेध नहीं किया है । अनुकम्पा सावद्य नहीं है ॥१९॥

साधु कल्प रा नाम सूँ, भोलां ने भड़काय ।

अनुकम्पा सावज कहे, छोटा चोज लगाय ॥२०॥

भावार्थः—साधु सावद्य साधनों का उपयोग नहीं करता, यह उसका कल्प है । इसको सामने करके वे कुगुरु भोले प्राणियों को भ्रम में डालते हैं और कुहेतु कुयुक्तियाँ एवं छोटे दृष्टान्त देकर अनुकम्पा को सावद्य कहते हैं । अनुकम्पा को सावद्य कह कर वे अपना दुर्लभ मनुष्यजन्म तो व्यर्थ गंवाते हैं किन्तु साथ में भोले प्राणियों के जन्म को भी बर्बाद करते हुए—

“दोनों डूबे बापडा, बैठ पत्थर की नाव”
वाली कहावत चरितार्थ करते हैं ॥२०॥

साधु ने वरजी नहीं, अनुकम्पा जिनराज ।

निज निज कल्प संभालने, करने सारे काज ॥२१॥

भावार्थः—शास्त्रों में साधु को अनुकम्पा करने का कहीं पर भी तीर्थंकर भगवान् ने निषेध नहीं किया है किन्तु अपने कल्प के अनुसार सभी कार्य करने के लिए तीर्थंकर भगवान् ने साधु को आज्ञा दी ॥२१॥

अनुकम्पा करणी साधने, भाखूँ सूतर साख ।

भवि जीवा ! तुम सांभलो, वीर गया छे भाख ॥२२॥

भावार्थः—हे भव्य जीवो ! श्रमण भगवान् महावीर स्वामी ने शास्त्रों में साधु को अनुकम्पा करने का फरमाया है । शास्त्रानुसार उस अनुकम्पा का वर्णन किया जाता है सो तुम ध्यानपूर्वक सुनो ॥२२॥

—: दूसरी ढाल :—

—:❀❀:—

१-अधिकार जीवों की दया के खातिर
दयावान मुनि द्वारा उन्हें बांधने छोड़ने का

[तर्ज—हीवे सांभलज्यो नरनार]

ढाभ मुञ्जादिक रे फांसे

गाय भैसादि बंध्या विमासे ।

जो छोड़ूँ रखे दुःख पासे,

अटवी में दौड़ी ने जासे ॥१॥

रखे सिंहादिक याने खावे,

म्हारी अनुकम्पा उठ जावे ।

अनुकम्पा घणी घट मांही,

तेथी मुनिश्वर छोड़े नांही ॥२॥

भावार्थ:—जो गाय, भैस आदि पशु ढाभ, मूँज आदि के फांसे से बन्धे हुए हैं उन्हें देखकर मुनि विचार करता है कि यदि मैं इन पशुओं को छोड़ दूँगा तो ये दौड़ कर कहीं जङ्गल में न चले जाएँ और वहाँ सिंहादि हिंसक प्राणी इन्हें मार कर न खा जाय । इन अनर्थों की सम्भावना से दयावान् मुनि बन्धे हुए पशुओं को छोड़ते नहीं हैं । वे अनुकम्पा के सागर हैं । इसलिए जहाँ अनुकम्पा का नाश हो वैसे कार्य वे नहीं करते ॥१-२॥

छोड़्यां अनुकम्पा उठ जावे,

मुनिजी ने प्राछित आवे ।

इम बांध्यां सूँ तड़फे प्राणी,

रखे मर जावे इसड़ी जाणी ॥३॥

इए कारण बांधे नांही,

अनुकम्पा घणी घट मांही ।

मरता जाणो तो बांधे नेखोले,

(जामें) दोष नांही अर्थ यों बोले ॥४॥

भावार्थः—बन्धे हुए पशुओं को छोड़ देने से उपरोक्त अनर्थों की सम्भावना रहती है । इसलिए बन्धे हुए पशुओं को छोड़ देने से मुनि की अनुकम्पा का विनाश होता है इसलिए मुनि को प्रायश्चित्त आता है ।

इसी प्रकार पशुओं को बाधने से वे तड़फड़ावे, दुःख पावे और यहाँ तक कि आटी खाकर मर भी जावे । इन कारणों से दयावान् मुनि उन्हें बाधते नहीं हैं । उनके हृदय में अनुकम्पा बहुत है । जहाँ बाधे और छोड़े बिना उन पशुओं की रक्षा नहीं हो सकती हो वैसे अवसर अनुकम्पा करके यदि मुनि उन्हें बाधे अथवा छोड़े तो इसमें कोई दोष नहीं है और मुनि को कोई प्रायश्चित्त नहीं आता ऐसा निशीथ सूत्र के भाष्य और चूर्णों में स्पष्ट अर्थ किया गया है ॥३-४॥

साधु जन रा पातरा मांही,

चिड़ियो उन्दर पड़ियो आई ।

भेषधारी पिण काढणो केवे,

विन काढ्यां (मारी) दया नहीं रेवे ॥५॥

अनुकम्पा थी छोड्यां पापो,

एहवी खोटी करो किम थापो ।

अनुकम्पा निरवद जाणो,

तिण रा साधु रे नहीं पचखाणो ॥६॥

भावार्थः—साधुओं के जल के पातरे में यदि कोई चिड़िया का बच्चा अथवा चूहा गिर पड़े तो वे तेरहपन्थी साधु भी उसको बाहर निकाल कर छोड़ देते हैं और कहते हैं कि यदि हम उसे न निकालें तो हमारी दया नहीं रहती ।

जब वे स्वयं चिड़िया, चूहा आदि त्रस प्राणियों को जल के पातरे से निकाल कर छोड़ते हैं तब अनुकम्पा लाकर गाय आदि त्रस प्राणियों को छोड़ने में वे पाप क्यों बताते हैं ? उन्हें सरल बुद्धि से यह बात समझनी चाहिए कि अनुकम्पा निरवद्य है और मुनि को अनुकम्पा का त्याग नहीं होता ॥५-६॥

साधु पातरां स जीव काढे,

तामे धर्म कहे चौड़े धाड़े ।

गृहस्थी यदि जीव छुड़ावे,

पाप लागा रो हल्लो उड़ावे ॥७॥

भावार्थ — साधु अपने जल के पातरे में से जीवों को निकाल कर छोड़ देते हैं और इसमें वे पन्थी साधु भी धर्म बताते हैं परन्तु गृहस्थ अनुकम्पा लाकर यदि गाय आदि त्रस प्राणियों को छोड़ देता तो वे उसमें पाप बताते हैं यह उनका अज्ञान है ॥७॥

गृहस्थी रे मूँज रा फांसा,

पशु बांध्या पावे त्रासा ।

जो उणने वो नहीं खोले.

पाप लागे सूतर यो बोले ॥८॥

भावार्थ.—गृहस्थ के डाम, मूँज आदि के फांसों में बंधे हुए गाय, भैंसादि पशु यदि त्रास पा रहे हों वैसी अवस्था में यदि वह उन्हें न खोले तो उसे पाप लगता है । ऐसा शास्त्र में बतलाया गया है ॥८॥

जो खोले तो पाप सू बचियो,

हुओ अनुकम्पा रो रसियो ।

भेषधारी उलटी सिखावे,

गृहस्थी रे छोड़चां पाप बतावे ॥९॥

भावार्थ.—उपरोक्त डाम मुजादिक के फांसों में त्रास पात हुए पशुओं को अनुकम्पा लाकर यदि गृहस्थ उन्हें खाल देता है तो वह पाप से बच जाता है और अनुकम्पा का शुभ फल प्राप्त करता

किन्तु तेरहपन्थी साधु इससे उल्टी शिक्षा देते हैं कि यदि गृहस्थ उन पशुओं को खोल देता है तो उसे पाप लगता है क्योंकि वे पशु असयती हैं और असयती की रक्षा करना पाप है ॥६॥

तब उत्तम नर कोई प्राणी,

मेषधारचां ने बोल्यो वाणी ।

थारे पातरिके रे मांही,

जीव तड़फ रयो दु ख पाई ॥१०॥

तिण ने जीवतो काढो के नांही,

के मरवा देवो असंजती ताहीं ।

कहे जीवतो काढां म्हें प्राणी,

नहीं काढचां पाप लेवो जाणी ॥११॥

भावार्थ —तब कोई चतुर पुरुष अनुकम्पा के उत्थापक उन साधुओं से पूछे कि आपके जल के पातरे में कोई चिड़िया का बच्चा या चूहा आकर गिर पड़ा और तड़फड़ाता हुआ दुःख पा रहा है । अब बतलाइये कि आप उसे जीवित बाहर निकालेंगे या वह असयति है ऐसा जानकर आप उसे पातरे में ही मरने देंगे ? तब तो वे चटपट उत्तर देते हैं कि हम उसे जीवित बाहर निकालेंगे । यदि जीवित बाहर न निकालें और पातरे में मरने दें तो हमें पाप लगता है ॥१०-११॥

साधु नहीं काढे तो पापी,

या तो ठीक तुमें पिण थापी ।

जो) जीव छोडचां में पाप नहीं लागे,

दया धर्म रो काम है -गे ॥१२॥

तो गृहस्थो ने पाप न केवो,

छोड़ मिथ्यामत तुम देवो ।

साधु उपधि सूं जीव मर जावे,

तिण रो पाप साधु न थावे ॥१३॥

गेही उपधि सँ जीव मर जावे,

तिण रो पाप गृहस्थ पिण पावे ।

साधु छोड़े तो साधु ने धर्मो,

गेही ने किम कहो पापकर्मो ॥14॥

भावार्थ.—तब वह चतुर पुरुष कहता है कि आपने यह ठीक बात कही कि यदि साधु अपने पातरे मे से उस प्राणी को जीवित निकाल कर न छोड़े तो उसे पाप लगता है । जब आप यह बात स्वीकार करते है कि दुःख पाते हुए जीव छोड़ने मे पाप नहीं लगता बल्कि यह तो धर्म का कार्य है तब फिर आप ऐसा क्यों कहते हैं कि दुःख पाते हुए गाय, भैंसादि पशुओं को छोड़ने से गृहस्थ को पाप लगता है ? अतः आपका यह कहना मिथ्या है इस मिथ्यामत को आप छोड़ दें ।

तब वे भेषधारी साधु कहते है कि पातरे आदि साधु के पास रहते हैं । वे साधु की 'उपाधि' या 'उपकरण' कहे जाते है इसलिए साधु की उपाधि से यदि कोई जीव मर जाता है तो उसका पाप साधु को लगता है ।

तब वह चतुर पुरुष उन साधुओं को कहता है कि डाभ, मूँज आदि के फासे गृहस्थ के पास रहते हैं इसलिए वे गृहस्थ की 'उपाधि' या 'उपकरण' है । जिस तरह साधु की उपधि से जीव मर जाने से साधु को पाप लगता है उसी प्रकार गृहस्थ की उपधि से जीव मर जाने से गृहस्थ को पाप लगता है । साधु की उपधि से मरते हुए जीव को छोड़ देने से साधु को धर्म होता है तो फिर गृहस्थ की उपधि से मरते हुए जीव को छोड़ने से गृहस्थ को पाप होना कैसे कहते हो ?

उपकरण दोनो रा सागे,

नहीं छोड़्यां पिण पाप लागे ।

साधु ने तो बतावे धर्म,

गृहस्थी ने कहे पाप कर्म ॥15॥

भावार्थ —इन लोगो का बड़ा विचित्र न्याय है कि साधु की उपधि से मरते हुए जीव को साधु छोड़ दे तो उसे धर्म होना कहते हैं और गृहस्थ की उपधि से मरते हुए जीव को गृहस्थ छोड़ दे तो उसे पाप होना कहते हैं ॥१५॥

अनुकम्पा एक बतावे,✽

साधु श्रावक री एक सिखावे ।

अमृत री उपमा देवे,

दोनों सेव्यां समफल केवे ॥१६॥

भावार्थ:—वे लोग अनुकम्पा को अमृत की उपमा देते हैं और कहते हैं कि जैसे अमृत सब के लिए एक सरीखा है और उसका सेवन करने वालो को समान लाभ होता है । उसी प्रकार साधु और श्रावक दोनों के लिए अनुकम्पा एक सरीखी है और उसका सेवन करने से दोनों को समान शुभ फल की प्राप्ति होती है ॥१६॥

जो बात खरी छै थारी,

तो यहां भेद करो क्यों भारी ।

साधु ने धर्म बतावो,

गृहस्थी ने क्यों पाप लगावो ॥१७॥

भावार्थ:—चतुर पुरुष उनसे कहता है कि साधु और श्रावक दोनों के लिए अमृत के समान अनुकम्पा एक सरीखी है यह तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है फिर यहां पर अर्थात् दुःख पाते हुए त्रस जीव

जैसा कि वे कहते हैं:—

जो अनुकम्पा साधु करे, तो नवा न बन्धे कर्म ।

तिण मा हिली श्रावक करे, तो तिण ने पिण होसी धर्म ॥२॥

साधु श्रावक दोनों तणी, एक अनुकम्पा जाण ।

अमृत सहू ने सारखो, तिणरी म-करो ताण ॥३॥

(अनुकम्पा ढाल २ गाथा २-३)

को छोड़ने की अनुकम्पा के विषय में इतना भारी भेद क्यों करते हो ? साधु की उपधि से मरते हुए प्राणी को छोड़ देने से साधु को धर्म होना कहते हो तब फिर गृहस्थ की उपाधि से मरते हुए प्राणी को छोड़ देने से गृहस्थ को पाप होना क्यों बताते हो ?

निज बोली रो बन्ध न काँई,

मोह मिथ्यात री छाक रे मांही ।

ज्ञान केरो अंजन आंजो,

अब मिथ्या बोलता लाजो ॥१८॥

भावार्थ—चतुर पुरुष उनसे कहता है कि आपके वचन का कोई ठिकाना नहीं है । जिस प्रकार मदिरा के नशे से वेभान बना हुआ मनुष्य कभी कुछ बकता है और कभी कुछ बकता है इसी तरह मोहमिथ्यात्व से वेभान बने हुए आप कभी कुछ कहते हैं और कभी कुछ कहते हैं । अपने वचन पर पाबन्द नहीं रहते । अब अपने नेत्रों से ज्ञानरूपी अञ्जन आजो और भूठ बोलते हुए जरा शर्माओ ॥१८॥

२—अधिकार लाय से बचाने का

—: ❀ ❀ :—

(कहे) 'गृहस्थी रे लागी लायो,

घर बारे निसरघो न, जायो ।

बलतां जीव बिलबिल बोले,

साधु जाय किवाड़ न खोले' ॥१॥

भावार्थ—तेरहपन्थी साधु कहते हैं कि यदि कभी किसी गृहस्थ के घर में लाय (आग) लग जाय और उसमें रहे हुए मनुष्यों से बाहर न निकला जाय तथा उस आग में जलते हुए बच्चे, औरतें और मनुष्य आदि करुणक्रन्दन कर रहे हो तो भी साधु उस दरवाजे को नहीं खोले ॥१॥

खोले तिरण ने पाप बतावे,

धर्म शरध्यां मिथ्यात लगावे ।

नर बचिया पाप कहे मोटो,

जांरो हिरदो हुवो घणो खोटो । 2॥

भावार्थ:—यदि कोई दयावान् गृहस्थ उस घर का दरवाजा खोल दे तो उसको भी वे लोग पाप होना कहते हैं । इस कार्य में जो लोग धर्म बताते हैं उन्हें वे तेरहपन्थी मिथ्यात्वी कहते हैं । जिनका हृदय बज्र सरीखा कठोर हो गया हो और जो निर्दयता की पराकाष्ठा को पहुंच चुके हों वे ही लोग मनुष्यों को आग से बचाने में पाप होना कह सकते हैं ॥२॥

थीवरकल्पी मुनि पिण खोले,

ठाणायंग चौभंगी रे ओले ।

द्वार खोल बाहर निकलणो,

थीवरकल्पी रा कल्प रो निरणो ॥3॥

पर रो अनुकम्पा मुनि लावे,

द्वार खोल्यां प्राछित नहीं आवे ।

अगती संघट्टा ने मुनि टारे,

मनुजों ने तो साधु उबारे ॥4॥

भावार्थ: ठाणाङ्ग सूत्र के चौथे ठाणे में अनुकम्पा के विषय में एक चौभङ्गी बताई गई है । उसमें आत्मानुकम्पक, परानुकम्पक, उभयानुकम्पक और उभयाननुकम्पक इस तरह चार पुरुष बताये गये हैं । उसमें स्थविरकल्पी मुनि को 'उभयानुकम्पक' बतलाया है अर्थात् वह अपनी आत्मा की अनुकम्पा करता है और दूसरे जीवों की अनुकम्पा करता है । इस चौभङ्गी के अनुसार स्थविरकल्पी मुनि उस आग वाले मकान का दरवाजा खोल सकता है । जिस मकान में साधु ठहरे हों, यदि उस मकान में आग लग जाय तो स्थविरकल्पी मुनि उस मकान का दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाते हैं उनकी 'स्व' अनुकम्पा हुई । इसी तरह किसी मकान में आग लग जाय और उसमें मनुष्य आदि

हों तो उन पर अनुकम्पा करके अग्नि का सघटा न करते हुए मुनि उस मकान का दरवाजा खोलकर उन मनुष्यों की रक्षा करते हैं । यह पर' अनुकम्पा करने के कारण 'उभयानुकम्पक' कहलाते हैं इसलिए आग से जलते हुए मकान का दरवाजा खोलकर उसमें रहे हुए मनुष्यादि की रक्षा करने में मुनि को किसी तरह का प्रायश्चित्त नहीं आता है ॥४॥

पोते तो निकल फट जावे,

दूजां मरतां री दया न लावे ।

उण ने तो निरदयी जाणो,

ठाणायंग रो है परमाणो ॥५॥

भावार्थ:—मकान में आग लगने पर आप स्वयं तो निकल कर भाग जाय किन्तु आग में जलकर मरते हुए दूसरे प्राणियों की जो रक्षा न करे उसे ठाणाङ्ग सूत्र की उपरोक्त चौभङ्गी के अनुसार निर्दयी समझना चाहिए ॥५॥

नोट—ठाणाङ्ग सूत्र की चौभङ्गी का विस्तृत वर्णन धर्मरुचि अनंगार की कीडियों पर अनुकम्पा' अधिकार में किया गया है ।

अनुकम्पा रो दण्ड न आवे,

ज्ञानीजन परमारथ पावे ।

अनुकम्पा रो दण्ड बतावे, ✽

अणहंता ही अरथ लगावे ॥६॥

भावार्थ :—अनुकम्पा का मुनि को दण्ड नहीं आता । शास्त्र

जैसा कि वे कहते हैं—

अनुकम्पा कियां दण्ड पावे, परमारथ विरला पावे ।

निशीथ रो वारमो उद्देशो, जिन भाख्यो दया रो रेसो ॥

(अन. ढाल २ गान २)

में यह बात कही पर भी नहीं कही गई है कि अनुकम्पा करने से मुनि को दण्ड प्रायश्चित्त आता है फिर भी अनुकम्पा के द्वेषी अनुकम्पा का दण्ड बतलाते हैं । वे अज्ञानी मूढ़ शास्त्रों का मनगढ़न्त उल्टा अर्थ करते हैं ॥६॥

भोलां ने बहु भरमाया,

कूड़ा कूड़ा अरथ बताय ।

अनुकम्पा में पाप ने गायो,

हलाहल कलियुग चलि आयो ॥७॥

भावार्थ.—उन तेरहपन्थी साधुओं ने शास्त्रों में मनगढ़न्त झूठे-झूठे अर्थ करके बहुत से भोले प्राणियों को भ्रम में डाल दिया है । अनुकम्पा सरीखे परमघर्म को भी उन्होंने पाप बताया है तो समझना चाहिए कि उनके हृदय में हलाहल कलियुग छाया हुआ है । भगवान् ऐसे प्राणियों को सद्बुद्धि दे यही अभ्यर्थना है ॥७॥

— — —

३-अधिकार अपराधी को निरपराधी कहने का

—:❀❀:—

कोई चोर अने परदारी,

हत्या कीनी मनुज रो भारी ।

अपराधी राजा ठहरायो,

मारण योग्य जगत् दरसायो ॥१॥

वधवा योग्य ते 'वध्या' कहावे,

'वज्रभा पाणा' पाठ मे गावे ।

मुनि मध्यस्थ भावना भावे,

समभाव पापी पर लावे ॥२॥

भावार्थ तेरहपन्थियों के चौथे आचार्य जीतमलजी ने भ्रम-विध्वंसन में सूयगडाङ्ग सूत्र की गाथा की समालोचना करते हुए कहा है कि 'हिंसक के हाथ से मारे जाते हुए प्राणी की प्राणरक्षा के लिए 'मत मार' कहना मरते जीव पर राग लाना है । किसी जीव पर राग करना साधु को उचित नहीं है अतः मरते जीव की प्राणरक्षा करने के लिए 'मत मार' ऐसा साधु उपदेश न देवे' यह उनका कथन अज्ञान-तापूर्ण है क्योंकि वे उस गाथा का ठीक-ठीक अर्थ ही नहीं समझ सके हैं । वह गाथा और उसका अर्थ इस प्रकार है —

“वज्झा पाणा न वज्जेत्ति, इति वाय न नीसरे ।”

(सूडयाग सूत्र)

अर्थात् - कोई चोर या पारदारिक (व्यभिचारी-लम्पट) पुरुष ने किसी मनुष्य की हत्या कर दी अथवा ऐसा कोई भारी अपराध किया जिससे राजा ने उसे वध योग्य अपराधी ठहराया और सब लोगों में उद्घोषपूर्वक यह बात जाहिर करवा दी ऐसे पुरुष को साधु निरपराधी न कहे किन्तु ऐसे पापी जीवों पर मुनि समभावपूर्वक मध्यस्थ भावना रखे । चार भावनाओं का वर्णन करते हुए वाचक मुख्य श्री उमास्वाति ने तत्त्वार्थसूत्र में कहा है—

‘मैत्री-प्रमोद-कारुण्य-माध्यस्थ्यानि सत्त्वगुणाधिककित्थ्यमा-
नाविनेयेषु’ ।

(तत्त्वार्थ० अध्या० ७ सूत्र ६)

अर्थात्—सब जीवों के साथ मैत्रीभाव, अधिक गुणवानों में प्रमोद, क्लेश पाते हुए जीवों पर करुणा और अविनेय अर्थात् जीवों की हिंसा करने में तत्पर रहने वाले प्राणियों पर मध्यस्थता रखे ॥१-२॥

वधवा योग्य मुनि नहीं केवे.

दुष्ट कर्म पे मन नहीं देवे ।

अनवध्य अपराधी प्राणी,

ऐसी मुनि कहे नहीं वाणी ॥३॥

भावार्थ:—सूयगडाङ्ग सूत्र की उपरोक्त गाथा में भापासमिति

का वर्णन किया गया है कि 'यह पुरुष वध्य अर्थात् मार देने योग्य है ऐसा साधु न कहे और उसके दुष्ट कर्म की अनुमोदना करता हुआ अपराधी को निरपराधी भी न कहे ॥३॥

अपर धी होवे जो प्राणी,
निर अपराधी कहे किम जाणी ।
दोषी ने निर्दोषी थापे,
राजनीति धर्म उत्थापे । 4॥

भावार्थ. साधु अपराधी को निरपराधी कैसे कह सकता है क्योंकि दोषी को निर्दोषी अर्थात् अपराधी को निरपराधी स्थापित करने से राजनीति-धर्म का उल्लंघन होता है ॥४॥

दोषी ने निरदोषी बतावे,
दोष री अनुमोदना पावे ।
तिण हेते मुनि मौन राखे,
सूयगडांग सूतर भाखे ॥5॥

भावार्थ.—सूयगडांग सूत्र की उपरोक्त गाथा में भाषासमिति का वर्णन करते हुए शास्त्रकार फरमाते हैं कि दोषी को निर्दोषी बताने से साधु को उसके दुष्टकर्म की अनुमोदना लगती है इसलिए ऐसे अवसर पर मुनि मध्यस्थभावपूर्वक मौन रखे ॥५॥

मन्दमती तो ऊँधा बोले,
सूत्रपाठ हिये नहीं तोले ।
(कहे) 'मत मार कहे उण रो रागी
तीजे करणे हिंसा लागी' । 6॥

भावार्थ: मन्दमति वे लोग सूयगडाङ्ग सूत्र की इस गाथा का वास्तविक अर्थ ही नहीं समझ सके हैं । मन्दगढन्त अर्थ करके वे उल्टी बात कहते हैं कि 'हिंसक के हाथ से मारे जाते हुए प्राणी की प्राणरक्षा के लिए 'मत मार' कहना, मरते जीव पर राग लाना है

प्रश्नव्याकरण सूत्र देखो,

संवर द्वारे कह्यो जिन लेखो ॥10॥

भावार्थः—प्रश्नव्याकरण सूत्र के प्रथम संवरद्वार में लिखा है किः—

“सर्व-जग-जीवरक्षणदयद्वयाए पावयणं भगवया सुकह्यं”

अर्थात्—जगत् के सम्पूर्ण जीवों की रक्षारूप दया के लिए भगवान् ने प्रवचन कहा है । इस मूलपाठ में जीवरक्षा रूप धर्म के लिए जैनागम की रचना होना बतलाया गया है । अतः जीवरक्षा रूप धर्म जैनधर्म का प्रधान अङ्ग है । उस जीवरक्षा को जो धर्म मानता है और विधिवत् उसका पालन करता है वही तीर्थंकर भगवान् की आज्ञा का आराधक पुरुष है । इसके विपरीत जो जीवरक्षा को धर्म नहीं मानता किन्तु इसको पाप और अधर्म बतलाता है वह धर्म का द्रोही और तीर्थंकर भगवान् की आज्ञा का तिरस्कार करने वाला है ॥१०॥

चार भावना मुनि नित भावे,

तेथी संवरगुण बढ़ जावे ।

मैत्री प्रमोद करुणा जाणो,

मध्यस्था चौथी बखाणो ॥11॥

भावार्थः—मैत्री, प्रमोद, करुणा और मध्यस्थ ये चार भावनाएँ बतलाई गई हैं । मुनि इन चार भावनाओं को नित्य भाता है जिससे उसके संवरगुण (संयम) में वृद्धि होती है । १०॥

मैत्रीभाव सभी पे जावे,

गुणिजन से हर्ष बढ़ावे ।

करुणा दुखिया जीवो री लावे,

यथायोग्य मिटावण चावे ॥12॥

भावार्थः—उपरोक्त चार भावनाओं को मुनि किस तरह भावे, जिसका वर्णन किया जाता है ।—

ससार के समस्त प्राणियों के साथ मुनि मैत्रीभाव रखे, गुणीजनों को देखकर चित्त में हर्ष-प्रमोद लावे और दीन-हीन, दुःखी जीवों को देखकर उन पर करुणा लावे और यथाशक्ति उनके दुःख को दूर करने का प्रयत्न करे ॥१२॥

यह तीन भावनाओं का वर्णन हुआ । अब चौथी माध्यस्थ भावना का वर्णन किया जाता है :—

खोटा कर्म करे कोई जानी

चोरी जारी हत्या मन आणी ।'

हिंसक क्रूर कर्म रो कारी,

देवे दुःख जगत् ने भारी ॥१३॥

एवा दुष्ट देखे मुनि प्राणी,

मध्यस्थ भाव लावे गुणखाणी ।

मारण योग्य ऐसी नहीं बोले

'अवज्झा' वचन नहीं खोले ॥१४॥

वधवा योग्य कहे किम जानी,

समभाव है महासुखदानी ।

आततायी 'अवज्झा' किम केवे,

लोक विरुद्ध कार्य किम सेवे ॥१५॥

या मध्यस्थ भावना ज.णो.

इणरो सुयगडाङ्ग बखाणो ।

दुष्ट जीवां रो यहां अधिकारो,

अध्ययन पांचवे ज्ञानी विचारो ॥१६॥

भावार्थ—कोई चोर, पारदारिक पुरुष चोरी, जारी करता है मनुष्यों की हत्या करता है इस प्रकार प्राणियों को भारी दुःख देता है ऐसे हिंसक, क्रूर कर्म करने वाले दुष्ट प्राणियों को देखकर मुनि माध्यस्थ भावना भावे । ये दुष्ट प्राणी 'वध्य' अर्थात् मार देने

योग्य है 'अथवा 'अवध्य' हैं ऐसे वचन न बोले क्योंकि आततायी दुष्ट पुरुष को 'अवध्य' कहना लोकविरुद्ध कार्य है। अतः ऐसे आततायी, दुष्ट प्राणियों को देखकर मुनि मध्यस्थभाव रखे, समभाव रखे।

इन चार भावनाओं का वर्णन सूयगडाङ्ग सूत्र के पांचवें अध्यायन में किया गया है। इन चार भावनाओं का वर्णन करते हुए श्री अमितगति आचार्य ने 'प्रार्थना पञ्चविंशति' में कहा है—

सत्त्वेषु मैत्रीं गुणिषु प्रमोदं,
 किल्बिषेषु जीवेषु कृपापरत्वम् ।
 माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तौ,
 सदा ममात्मा विदधातु देव ॥१॥

अर्थात्—हे भगवन् ! मेरी आत्मा संसार के समस्त प्राणियों पर मैत्रीभाव, गुणीजनों में प्रमोद, दीन-हीन, दुःखी जीवों पर कृपा-करुणाभाव और विपरीतवृत्ति अर्थात् दुष्ट जीवों पर माध्यस्थभाव सदा रखे।

इस प्रकार चार भावनाओं का वर्णन किया गया है। वहाँ बतलाया गया है कि दुष्ट जीवों पर मध्यस्थभाव रखे ॥१३-१६॥

ऊँधा अरथ करो भ्रम पाड़े,
 नांखे मिथ्यामत रे खाड़े ।
 'कहे साधु थो अनेरा प्राणी,
 जानि हिसक लेवो जाणी' ॥१७॥

'मत मार' कहे उण रो रागी,
 तोजे करणे हिसा लागी ।
 'मत मार' जीव नहीं केणो,
 ऐसा कुमति काढे वेणो ॥१८॥

भावार्थः—सूयगडाङ्ग सूत्र की उपरोक्त गाथा की टीका में

आये हुए, आदि' शब्द का ऊधा अर्थ करके भोले जीवों को भ्रम में डालकर मिथ्यात्व के गड्ढे में गिराते हैं । वे कहते हैं कि साधु के सिवाय सभी जीव हिंसक उन्हें यदि कोई मार रहा हो तो 'मत मार' ऐसा नहीं कहना चाहिए क्योंकि 'मत मार' कहने से उस प्राणी पर राग आता है । 'मत मार' कहने वाला तीसरे करण में हिंसा का भागी होता है अर्थात् 'मत मार' कहने से यदि वह जीव बच गया तो फिर जीवित रहकर वह जो सासारिक क्रिया करेगा उसकी अनुमोदना उस 'मत मार' कहने वाले पुरुष को लगेगी ।' वे मूढ़ अज्ञानी इस प्रकार कहते हैं ॥१७-१८॥

हिवे सूत्र प्रमाण पिछाणो,

सभी जीव दुष्ट मत जाणो ।

क्षुद्र प्राणी रो चाल्यो लेखो,

ठाणायङ्ग सूत्र में देखो ॥१९॥

भावार्थः—साधु के सिवाय सभी जीवों को हिंसक एवं दुष्ट नहीं समझना चाहिए । ठाणायङ्ग सूत्र के छठे ठाणो के सूत्र नंबर ५१३ में 'क्षुद्र' प्राणियों को कथन किया गया है वह इस प्रकार है :—

क्षुद्रिक अघम कहा प्राणी,

षट्भेद कहा ज्यां रा नाणी ।

असंती तिर्यञ्च पंचेन्द्री,

तेउ वाउ वली विकलेन्द्री ॥२०॥

बूसरी वाचना रे मांही,

सिंह बाघ वरगड़ा दुखदाई ।

दीवड़ा रोछ तिरक्ष लहिये,

षट् क्रूर प्राणी इम कहिये ॥२१॥

भावार्थः—क्षुद्र अर्थात् अघम प्राणियों के छः भेद कहे गये हैं । यथा—(१) असंती तिर्यञ्च पंचेन्द्रिय, (२) तेउ काय (३) वायुकाय, (४) द्वीन्द्रिय (५) त्रीन्द्रिय और (६) चतुरिन्द्रिय ।

ठाणायज्ञ सूत्र की किन्ही-किन्ही प्रतियों में इन छ. के स्थान दूसरे छ. क्रूर प्राणी बनलाये गये हैं । यथा—(१) सिंह, (२) व्याघ्र (३) बरगड़ा (भेड़िया), (४) दोवडा (द्वीपी-गेडा), (५) रीछ और (६) तिरक्ष । इस प्रकार छः क्रूर प्राणी गिनाये गये हैं ।

सब जीव क्रूर मत जाणो,

ठाणायज्ञ सूत्र परमाणो ।

साधु थी अनेरा जो प्राणी,

तेने क्षुद्र कहे ते अनाणी ॥२२॥

भावार्थ —ठाणायज्ञ सूत्र मे उपरोक्त छ. प्राणी ही क्रूर बतलाये गये हैं । इसलिए सब प्राणियों को क्रूर नहीं समझना चाहिए । लोग साधु के सिवाय दूसरे सभी प्राणियों को क्षुद्र एवं क्रूर कहते हैं वे अज्ञानी हैं ॥२२॥

तिम दुष्ट सर्व मत जाणो,

कोई कुकर्मी ने पिछाणो ।

जिम उत्तराध्ययन रे मांही,

भद्र प्राणी कहा जिनराई ॥२३॥

जम्बुक आदिक कुत्सित कहिये,

हिरणादिक भद्रक लहिये ।

निरअपराधी भद्रक भाखे,

सूत्र अरथ टीका री साखे ॥२४॥

भावार्थ.—जिस प्रकार सब प्राणी क्रूर नहीं कहे जा सकते हैं उसी प्रकार सब प्राणी दुष्ट भी नहीं कहे जा सकते । किन्तु कोई कुकर्मी ही दुष्ट कहा जाता है । उत्तराध्ययन सूत्र के बाईसवें अध्ययन मे भगवान् अरिष्टनेमि का वचन है जब भगवान् की वात तोरण के नजदीक पहुची तब वहा बाड़ो और पिजरो मे वन्द पशु-पक्षियों को देखकर भगवान् ने सारथि से कहा है कि—

एए भद्र उ पाणिणो'

अर्थात्— ये भद्र पाणी ।'

यहा सूत्र के मूलपाठ मे उज-प्राणियों के लिए भद्र शब्द का प्रयोग किया गया है । हिरण आदि प्राणी दूसरो को नहीं सताते वे 'भद्र' कहे जाते हैं । इस गाथा की टीका मे भी इनको 'भद्र' कहा है और शृगालादि कुत्सित कहे जाते हैं ।

जो कहे साधु थी अन्य क्रूर, प्राणी,

तो भद्रिक अर्थ री होवे हाणी ।

तिम हिंसक सर्व नही प्राणी,

अति दुष्ट हिंसक लेवो जाणी ॥२५॥

भावार्थ—जो लोग साधु के सिवाय दूसरे सभी प्राणियों को 'क्रूर' कहते हैं उनसे पूछना चाहिए कि फिर 'भद्र' प्राणी कौन कहे जाएंगे ? यदि साधु के सिवाय सभी प्राणियों को क्रूर कहा जायगा तो फिर भद्र' शब्द के वाच्य कोई प्राणी ही नही रहेंगे । इसी प्रकार साधु के सिवाय दूसरे सभी प्राणियों को 'हिंसक' भी नही समझना चाहिए किन्तु अति दुष्ट सिंह, व्याघ्रादि प्राणी ही हिंसक कहे जाते हैं ॥२५॥

वध्या ने वध्या न बतावे,

निरदोषी कहाँ दोष-आवे ।..

या मध्यस्थ भावना भाई,

दुरगुण री उपेक्षा बताई ॥२६॥

भावार्थ. 'वध्य' प्राणी को देख कर साधु उसे 'वध्य' न कहे और उसे निर्दोषी-निरपराधी भी न कहे क्योंकि दोषी को निर्दोषी कहने से उसके दोष की अनुमोदना होती है । अतः ऐसे हिंसक, दुष्ट एवं वध्य प्राणियों के विषय मे साधु मौन रख कर मध्यमस्थ भावना रखे । इस प्रकार दुष्ट दुरगुणी के प्रति साधु के लिए उपेक्षाभाव बतलाया गया है ॥२६॥

करुणा री बात यहां नाई,

सूयगडांग टीका रे माई ।

इण रो ऊधो अरथ केई ताणे,

‘मत मार’ में पाप बखाणे ॥27॥

नाम सूयडांग रो लेवे,

खोटी जुगत्यां मन सूं देवे ।

तिण हेत कियो विस्तारो,

शुद्ध श्रद्धा थी है निस्तारो ॥28॥

भावार्थ:—‘वज्झा पाणा न वज्झेति इति वाय न नीसरे’ इस गाथा की टीका में यह साफ बतलाया गया है कि इस गाथा में करुणा की बात नहीं है किन्तु मुनि के लिए भाषासमिति का वर्णन किया गया है । इस गाथा का वास्तविक अर्थ न समझ कर कितनेक अज्ञानी इसका] ऊंचा अर्थ करते हुए कहते हैं कि, ‘मत मार’ ऐसा कहने पर साधु को पाप लगता है । इसमें वे मूढ़ सूयगडांग सूत्र की उपरोक्त गाथा का प्रमाण देते हैं और अपनी मनगढन्त कृत्युक्तियां देते हैं । इसलिए इस गाथा का विस्तारपूर्वक अर्थ करके वास्तविक खुलासा किया गया है । इसलिए बुद्धिमान् विवेकी पुरुषों को चाहिए कि खोटी श्रद्धा को छोड़ कर शुद्ध श्रद्धा ग्रहण करें । शुद्ध श्रद्धा से ही आत्मा का कल्याण है ॥२७-२८॥

४-अधिकार जीना मरना चाहने का

—:❀❀❀:—

संक्षिप्त कथा:—

तेरहपन्थियों के आचार्य जीतमलजी ने भ्रमविध्वंसन पृष्ठ १३८ में लिखा है कि ‘साधु अपना जीना और मरना न चाहे । जब साधु स्वयं का जीना भी न चाहे तो दूसरे प्राणियों का जीना क्यों चाहेगा ?’ इस प्रकार लिख कर हिसक के हाथ से मारे जाते हुए

प्राणी की प्राणरक्षा करने का निषेध करते हैं और प्राणरक्षा करने में एकान्त पाप बतलाते हैं । किन्तु यह जीतमलजी का अज्ञान है । उनसे पूछना चाहिए कि यदि साधु अपनी प्राणरक्षा नहीं चाहता तो फिर वह आहार क्यों करता है ? उत्तराध्ययन सूत्र के छब्बीसवें अध्ययन में अपनी प्राणरक्षा के लिए साधु को आहार करने का विधान किया गया है । वह गाथा यह है:—

वेयण वेयावच्चे, इरियट्ठाए य संजमट्ठाए ।

तह पाणवत्तियाए, छट्ठं पुणधम्मचित्ताए ॥३२॥

अर्थात्—(१) भूख प्यास से उत्पन्न हुई वेदना की निवृत्ति के लिए, (२) गुरु की वेयावच-सेवा करने के लिए (३) ईयासमिति का पालन करने के लिए, (४) समय की रक्षा के लिए, (५) अपने प्राणों की रक्षा के लिये और (६) शास्त्र का पठन-पाठन आदि धर्म के चिन्तन के लिए साधु को आहार-पानी का अन्वेषण करना चाहिए ॥३२॥

इस गाथा में तथा इसकी टीका में बतलाया गया है कि अपने जीवन की रक्षा के लिए साधु को आहार-पानी का अन्वेषण करना चाहिए क्योंकि शास्त्रीय विधि से विपरीत अपने प्राणों को छोड़ना हिंसा एव आत्महत्या है । जब साधु अपने प्राणों की रक्षा करता है तब वह दूसरे प्राणी की प्राणरक्षा का उद्देश देवे तो इसमें पाप कैसे हो सकता है ? यह बुद्धिमानों को स्वयं विचार लेना चाहिए ।

जीवणो आपणो मन में प्राणी,

भोजन-पान करे शुद्ध ज्ञानी ।

उत्तराध्ययन छब्बीस रे माई,

छे कारण में बात या आई ॥१॥

जो बिन अवसर अन्न त्यागे,

तो आत्महत्या मुनि ने लागे ।

जीवन हेते आहार रो करणो,

सूतर मे कोनो थो निरणो ॥२॥

भावार्थः—उत्तराध्ययन अध्ययन छब्बीस की उपर बताई हुई वत्तीसवी गाथा मे साधु को आहार करने के छः कारण बतलाये गये हैं उनमें पाचवा कारण यह है कि 'साधु अपनी प्राणरक्षा के लिए शुद्ध आहार-पानी की गवेषणा करे, क्योंकि यदि साधु बिना अवसर आहार-पानी छोड़ दे तो उसे आत्महत्या का दोष लगता है । इस प्रकार अपनी प्राणरक्षा के लिए साधु को आहार-पानी करने का विधान शास्त्र मे किया गया है ॥१-२॥

अवसर जाण मरण रे काजे,

तजे आहार धर्म शुद्ध साजे ।

यों जीवणो मरणो चावे,

पाप न लागे सूतर बतावे ॥३॥

भावार्थः—अवसर देखकर मारणान्तिक सलेखनापूर्वक सथारा करके धर्म को शुद्ध आराधना के लिए साधु आहार-पानी छोड़ दे । इस प्रकार शास्त्राय-विधि अनुसार साधु-अना-जोवन-मरण चाहता है । इससे उसे किसी तरह का पाप नहीं लगता प्रत्युत धर्म की शुद्ध आराधना होती है । ३॥

राजमती रहनेमी ने भाखे

धिव्कार तूं जीवन राखे ।

मरणो तुभ ने श्रेयकरी,

धर्म लाभ हुवे तुभ भारी ॥४॥

भावार्थ.—कामभोगों की प्रार्थना करने वाले रथनेमि को सता राजमती जोशपूर्वक कहती है किः—

धिरत्थु तेजसोकामो जो तं जीवियकारणा ।

वतं इच्छसि आवेउं, सेयं ते मरणं भवे ॥

(उत्तरा अद्य. २२ गाथा ४२)

अर्थात् हे अपयश के कामिन् रथनेमि ! तुझं धिव्कार है जो तू असयमपूर्ण जीवन की इच्छा करता है, इससे तो तेरे लिए मर

जाना श्रेष्ठ है ।

इस गाथा मे जीना चाहने की बात कही गई है ॥४॥

अज्ञानी अनुकम्पा थी भागा,

ऊंघा अरथ करण यूँ लगा ।

‘आपणो जीवणो साधु बंछे,

तो ॐ पापकर्म रो होवे संचे’ ॥५॥

भावार्थ—कितनेक अज्ञानियों को अनुकम्पा से द्वेष है इसलिए वे शास्त्र के पाठो का उटपटाङ्ग अर्थ करके अनुकम्पा को उठाने की निन्दित चेष्टा करते हैं । सलेखना के पाँच अतिचार बताये गये हैं उनमें तीसरा अतिचार है—‘जीवियाससपओगे’ और चौथा अतिचार है—‘मरणासंसपओगे’ । इन दोनों अतिचारों का वास्तविक अर्थ न समझकर उन लोगों ने इनका उटपटाग एव ऊंघा अर्थ किया है कि—‘साधु अपना जीवन चाहे तो उसे पाप लगता है’ ॥५॥

करुणा थी पर जीव बचावे,

तिण ने पाप संताप लगावे ।

इण में साख संथारा री देवे,

ऊंघा अरथ सूँ दुरगति लेवे ॥६॥

भावार्थ—उन अज्ञानियों का कहना है कि साधु अपना जीना भी न चाहे और दूसरे प्राणियों की रक्षा भी न करे । यदि कोई अनुकम्पा करके हिसक के हाथ से मारे जाते हुए प्राणी की रक्षा करता है तो उसे एकान्त पाप लगता है । इसके लिए वे लोग संथारा के अतिचारों मे आये हुए ‘जीवियासंसपओगे’ नामक अतिचार का प्रमाण देते हैं । इस प्रकार शास्त्रों के पाठ का ऊंघा अर्थ करने वाले नरक निगोदादि दुर्गतियों मे जाते हैं ॥६॥

जैसा कि वह कहते हैं :—

आपणो बंछे तो ही पापो. परनो कुण घाले संतापो ।

मरणो जीवणो बंछे अज्ञानी समभाव राखे ते मुजानी ॥

(अनु. ढाल-२ गाथा ४१)

जीवियासंसपओगे' और 'मरणासंसपओगे' का वास्तविक अर्थ इस प्रकार है :—

पूजा श्लाघा संथ रा में देखी,

जीवणो चावे कोई विशेषी ।

अतिचार संथारा रो भाख्यो,

पिण नहीं अनुकम्पा रो दाख्यो ॥७॥

महिमा पूजा नहीं पावे,

तथा कष्ट शरीर में आवे ।

तब मरण आशंसा लावे,

संथारा मे दोष यों आवे ॥८॥

भावार्थ.—जैसे किसी मुनि ने अपना अवसर जानकर संथारा कर लिया । तब लोगो में उसकी कीर्ति बहुत फैली और उसकी महिमा पूजा होने लगी । उस समय यदि वह मुनि अपनी महिमा श्रोलाघा को देखकर यह चाहे कि मैं अधिक समय तक जीवित रहूँ तो अच्छा है तो उस मुनि को जीवियासंसपओगे—'जीविताशंसा प्रयोग' नामक अतिचार लगता है । इसी तरह किसी मुनि ने संथारा किया । उसकी महिमा श्लाघा तो नहीं फैली किन्तु शरीर में वेदना अधिक बढ़ गई उससे घबराकर वह मुनि यह इच्छा करे कि अब शीघ्र मरण हो जाय तो अच्छा है । तो उस मुनि को 'मरणासंसपओगे—जाविताशंस प्रायोग' नामक अतिचार लगता है ।

यहाँ पर संथारे के अतिचारों का वर्णन किया गया है । अनुकम्पा का यहाँ कुछ भा अधिकार नहीं है ॥७-८॥

जीवन मरण तो नाम तो लेवे,

'आसंसापओग' नहीं केवे ।

अनुकम्पा उठावा रा कामी

भूठा अर्थ करे दुःखगामी ॥९॥

भावार्थः—अनुकम्पा के द्वेषी अतएव दुर्गांत के अधिकारी वे अज्ञानी लोग अनुकम्पा को उठाने के लिये शास्त्रों के पाठ का ऊघा अर्थ करते हैं । वे सिर्फ जीवन और मरण का नाम लेते हैं किन्तु उनके साथ में लगे हुए 'आससापयोग' शब्द का प्रयोग नहीं करते अर्थात् सथारे के अतिचारों में केवल 'जीवन और मरण' ये ही शब्द नहीं हैं किन्तु वहाँ पूरा शब्द यह है—'जीवियासआगे-जीविताशसप्रयोग' और 'मरणाससपआगे-मरणशसप्रयोग' ।

सथारे के इन अतिचारों के साथ में 'आशसाप्रयोग' शब्द लगा हुआ है जिसका अर्थ अभिधानराजेन्द्रकोष में इस प्रकार किया गया है : -

अप्राप्तप्रापणमाशंसा'

अर्थात्—नहीं प्राप्त हुई चीज को प्राप्त करने की इच्छा आशसा कहलाती है । इस प्रकार जो जीवन प्राप्त नहीं है उसके पाने की इच्छा करना अर्थात् महिमा-श्रलाघा को देखकर चिरकाल तक जीने की इच्छा करना 'जीविताशसप्रयोग' कहलाता है । यही साधु के लिए वजित किया गया है किन्तु प्राप्त जीवन की इच्छा वजित नहीं की है । अतः साधु अपने और दूसरे का जीवन नहीं चाहता यह कहना अज्ञान तथा एकान्त मिथ्या है ॥६॥

५—अधिकार शीत-तपादि न चाहने सम्बन्धी

❀ ❀ :—

वायु वर्षा शीत ने तापो,

राजविग्रह रो नहीं संतापो ।

सुभिक्ष उपद्रव नाशो

सात बोलों रो यो समासो ॥१॥

दुःख-सुखदायी ये जाणी,

हो मत हो कहणी नहीं वाणी ।

निज सुख दुःख सम मुनि जाणे,
तेथी एवो वचन मुख नाणे ॥2॥

भावार्थः—दशवैकालिक अध्ययन ७ गाथा ५१ मे साधु को अपनी पीडा की निवृत्ति के लिए सात बातों की प्रार्थना करना वर्जित किया गया है क्योंकि आर्त्तध्यान करना साधु को उचित नहीं है और यह आर्त्तध्यान है। परन्तु असयति जीव की प्राणरक्षा होने के भय से सात बातों का निषेध यहाँ नहीं किया गया है। दशवैकालिक सूत्र की वह गाथा यह है :—

वाओ वुद्धि च सीउण्हं, खेमं धायं सिवं ति वा ।
कया गु हुज्ज एयाणि, मा वा होउ त्ति नो वए ॥51॥

अर्थान्—वायु, वर्षा, शीत उष्ण, राजरोग दूर होना, सुभिक्ष होना, उपसर्गरहित होना गर्मी आदि से घबराया हुआ साधु इस प्रकार न कहे कि ये बातें कब होंगी, अथवा ये न हों। इस प्रकार इन सात बातों की प्रार्थना साधु का न करना चाहिए। यद्यपि साधु के कहने से वायु आदि चलती नहीं है तथापि साधु को आर्त्तध्यान करना उचित नहीं है। साधु अपने सुख और दुःख दोनों को समझता है ॥१-२॥

अज्ञानी तो उल्टा बोले,
भोलां नें नाखे भखभोले ।
उपद्रव मिटाना कोई चावे,
तिण मांही वे पाप बतावे ॥3॥

भावार्थः—दशवैकालिक सूत्र की उपरोक्त गाथा का वास्तविक अर्थ न समझकर कितनेक अज्ञानी इसका उल्टा अर्थ करके भोले प्राणियों को भ्रम में डालते हैं वे कहते हैं कि यदि कोई मुनि जीवों का उपद्रव मिटाना चाहे तो उसे पाप लगता है ॥३॥

संवरद्वारे जिनजी भाख्यो
खेमंकर मुनिगुण दाख्यो ।

उपद्रव मेटे ते खेमङ्कर,

ते जीवो रो जाणो हितङ्कर ॥४॥

भावार्थ प्रश्नव्याकरण सूत्र के प्रथम सवरद्वार मे मुनि को 'क्षेमङ्कर' कहा है । 'क्षेमङ्कर' शब्द का अर्थ यह है—जो जीवो के उपद्रव को मिटाकर उनका हित करे । अतः साधु प्राणियों के उपद्रव को मिटाकर उनका हित करते है । इसमे पाप बताना अज्ञानिधी का कार्य है ॥४॥

श्री-वीर रा गुण इम भाखे,

आदरकुंवर गोशाला ने दाखे ।

त्रस थावर खेम करता,

शान्ति-करणशील भगवन्ता ॥५॥

भावार्थः—श्रमण भगवान् महावीर स्वामी के गुणो का वर्णन करते हुए आर्द्रकुमार मुनि गोशाला से कहते है :—

‘समिच्च लोगं तसथावराणं, खेमंकरे समणे माहणे वा’

(सूय० श्रु० २ अर्ध्या० ६ गाथा ४)

अर्थात्—श्रमण भगवान् महावीर स्वामी त्रस श्रीर स्थावर सम्पूर्ण प्राणियों के क्षेम अर्थात् शान्ति एव रक्षा के लिए उपदेश देते थे । क्षेमङ्कर शब्द का अर्थ करते हुए टीकाकार ने लिखा है किः—

‘क्षेमं शान्तिः रक्षा तत्करणशील क्षेमंकरः’

अर्थात्—भगवान् सब प्राणियों का क्षेम शान्ति यानि रक्षा करते थे ।

यदि कोई कहे कि हिंसा के पाप से बचा देना ही जीव की रक्षा यानि क्षेम है, मरने से बचाना नहीं, तो उसे कहना चाहिए कि इस गाथा मे भगवान् को स्थावर जीवो का भी क्षेम करने वाला कहा है । यदि वे मरते प्राणी की प्राणरक्षा के लिए उपदेश नहीं देते

थे तो स्थावर जीवों का क्षेम करने वाले वयो कहे गये हैं ? क्योंकि स्थावर जीवों में उपदेश ग्रहण करने की योग्यता नहीं होती, इसलिए हिंसा के पाप से बचाने के लिए उनको उपदेश देना नहीं घट सकता किन्तु उनकी प्राणरक्षा के लिए उपदेश देना हा घटता है । अतः भगवान् मरते प्राणी की क्षेम यानि प्राणरक्षा के लिए उपदेश देते थे । यह इस गाथा का अर्थ है ।

यदि दशवैकालिक सूत्र की उक्त गाथानुसार साधु को क्षेम यानि शान्ति (रक्षा) करना बुरा होता तो स्वयं भगवान् त्रस और स्थावर जीवों का क्षेम यानि शान्ति, रक्षा करने के लिए उपदेश क्यों देते ? इसलिए दशवैकालिक सूत्र की उक्त गाथा का टीकानुसार यही अर्थ है कि—ग्रपनो पीड़ा की निवृत्ति के लिए साधु को इन सात बातों की प्रार्थना नहीं करना चाहिए परन्तु प्राणियों की रक्षा को पाप जानकर उसकी निवृत्ति के लिए इन सात बातों का निषेध नहीं किया है ॥५॥

पर उपद्रव भेटण चावे,

तिण में तो पाप न थावे ।

शीत तापादि उपद्रव कोई,

निज पे आयो मुनि लियो जोई ॥६॥

होवो, मत होवो मुनि नहीं केवे

आरतध्यान जाण मौन रेवे ।

आरतध्यान रो तीजो भेदो,

रोग आयां कोई करे खेदो ॥७॥

भावार्थः—दूसरे प्राणियों के उपद्रव मिटाने की मुनि इच्छा करता है तो इसमें कोई पाप नहीं लगता । किन्तु शीत, ताप आदि से घबराकर मुनि अपनी पीड़ा की निवृत्ति के लिये इन सात बातों की प्रार्थना न करे क्योंकि ऐसा करने से चित्त में आर्तध्यान होता है । रोग आने पर उसकी निवृत्ति के लिए चिन्ता करना आर्तध्यान का तीसरा भेद है ॥६-७॥

रोग रो वियोग जो चावे,

आरतध्यान प्रभुजी बतावे ।

और मुनियों रो रोग मिटावे,

ते तो आरत नहीं कहावे ॥८॥

भावार्थ—भगवान् ने फरमाया है कि अपने शरीर में उत्पन्न हुए रोग को मिटाने के लिए चिन्तित रहना आर्तध्यान है किन्तु दूसरे मुनियों के रोग को मिटाना आर्तध्यान नहीं कहलाता है ॥८॥

तिम पर उपद्रव रो जाणो,

पाप केवे ते कुमति पीछाणो ।

ज्यों वन्दना मुनि नहीं चावे,

चावे तो दूषण पावे ॥९॥

यों आपणा आसरी जाणो,

सूयगडाङ्ग सूत्र पिछाणो ।

कोई वन्दना मुनि ने देवे,

दोष तिण में सूत्र नहीं केवे ॥१०॥

भावार्थ—इसी प्रकार हमारे प्राणियों के उपद्रव को मिटाने में कोई दोष नहीं है । इसमें पाप बताना अज्ञानियों का कार्य है । जिस प्रकार मुनि अपने लिए 'वन्दना' नहीं चाहते और चाहने पर उन्हें दोष लगता है किन्तु कोई मुनि को 'वन्दना' करे तो इसमें कोई दोष नहीं है । इसी तरह यहां भी समझना चाहिए कि शीत, तपादि का परीपह अपने ऊपर आने पर उसकी निवृत्ति के लिए चिन्तित रहकर आर्तध्यान करना मुनि के लिए दोष है किन्तु दूसरे प्राणियों के उपद्रव को मिटाने में कोई दोष नहीं है ॥९-१०॥

खेम निरउपद्रव तिम जाणो,

पर रो वंछ्या न दोष रो ठाणो ।

खेमङ्कर मुनि गुण कहिये,

ते वंछ्या दोष किम लहिये ॥११॥

भावार्थः—अपनी पीड़ा की निवृत्ति के लिए मुनि आर्त्त-ध्यान न करे किन्तु दूसरे प्राणियों का क्षेम अर्थात् रक्षा करने में मुनि को कोई दोष नहीं लगता है क्योंकि 'क्षेमङ्कर' यह तो मुनि का गुण है फिर दूसरे प्राणियों का क्षेम अर्थात् शान्ति, रक्षा करने में गुण मुनि को दोष कैसे लग सकता है ?

सूयगडाग सूत्र के दूसरे श्रुतस्कन्ध के छठे अध्यायन की चौथी गाथा में भगवान् महावीर स्वामी के लिए 'क्षेमङ्कर' विशेषण दिया है । यथाः—

'समिच्च लोगं तसथावराण, खेमंकरे समणे मांहणे वा'

क्षेमङ्कर शब्द का अर्थ करते हुए टीकाकार ने लिखा है किः—

'क्षेमं शान्तिःरक्षा तत्करणशील. क्षेमङ्करः'

अर्थात्—भगवान् महावीर स्वामी तस-और-स्थावर समस्त प्राणियों का क्षेम अर्थात् शान्ति रक्षा करते थे ।

इसलिए दशवैकालिक सूत्र की उक्त गाथा में गर्मी आदि से पीड़ित होकर साधु को अपनी पीड़ा की निवृत्ति के लिए वायु, वृष्टि सात बातों की प्रार्थना करने का निषेध किया गया है किन्तु प्राणियों की रक्षा को पाप जानकर उसकी निवृत्ति के लिए इन सात बातों की प्रार्थना का निषेध नहीं किया गया है । इसलिए इस गाथा का नाम लेकर जीवरक्षा में पाप सिद्ध करना अज्ञानियों का काम है ॥११॥

६—अधिकार नौका का पानी बताने का

—:❀❀:—

साधु बैठा नाव में आई

नावड़िये नाव चलाई ।

नाव फूटी मांय आवे पाणी,

उपरा उपरी जल सूं भराणी ॥१॥

आता पाणी बतावा रो नेमो

तेथी मुनि बतावे केमो ।

अवर डूबण केरो आवे,

जतना से निकल मुनि जावे ॥2॥

विधि से उतरचा नदी घाट,

‘आहारि यं रियेज्जा’ पाठ ।

जतना सूं निकलने जाणो,

डब जाणे रो नहिं बखाणो ॥3॥

भावार्थः—शास्त्र में कथन किया गया है कि यदि कभी मुनि को नदी पार करनी पड़े तो मुनि नौका में बैठ सकता है । जिस नौका में मुनि बैठा है सयोगवश उस नौका में कोई छेद हो जाय और उस छेद में से नौका में पानी आने लगे तो उस आते हुए पानी को मुनि बतावे नहीं क्योंकि नौका में आते हुए पानी को बताना मुनि का कल्प नहीं है । यदि नौका डब जाने का अवसर आ जाय तो ‘आहारियं रियेज्जा’ अर्थात् उस नाव से निकलकर शास्त्रीय-विधि अनुसार यतना-पूर्वक तैर कर नदी पार कर जाय । ऐसा आचाराङ्ग सूत्र में विधान किया गया है किन्तु जल से डूब जाने का विधान नहीं है ॥१-३॥

एवा सरल अर्थ ने छोड़ी,

खोटी ढालां मूंडां सूं जोड़ी ।

(कहे) “मनुज बचाया पापो,

तेथी (मुनि) जल न बतावे आपो ॥4॥

जो जीव बचाया में धर्मों,

तो मनुज बचियां हुवे शुभ कर्मों ।

जल बताई नांय बचावे,

(तेथी मनुज) बचायां पाप बहु थावे” ॥5॥

भावार्थः—आचाराङ्ग सूत्र के पाठ का सीधा और सरल अर्थ

जो ऊपर बताया गया है उसको छोड़कर तेरहपथियों के आचार्य भीषण-जी और जीतमलजी ने अपनी इच्छानुसार ढालें जोड़कर मनगढन्त उटपटांग अर्थ किया है। उनका कहना है कि 'मनुष्यों की रक्षा करना पाप है इसीलिए नाव में आते हुए पानी को मुनि नहीं बताते। यदि मनुष्यों की रक्षा करने में धर्म होता हो तो मुनि नाव में आते हुए पानी को क्यों नहीं बताते ? इसलिए मनुष्यों की रक्षा करना महान् पाप है' ॥४-५॥

एवी खोटी करे कोई थापो,

जांरे उदय हुवा महा पापो ।

जो जल ने मुनि नाय बतावे,

(तेथी) मनुज बचायां पाप में गावे ॥६॥

भावार्थः—'नाव में आते हुए पानी को मुनि नहीं बताते इसलिए मनुष्यों की एव जीवों की रक्षा करने में पाप होता है।' इस प्रकार जो खोटी स्थापना करता है उस अज्ञानी के महान् पापकर्मों का उदय हुआ है ऐसा समझना चाहिए ॥६॥

मुनि निज रो तो जीवणो चावे,

आहार पाणी मुनि नित खावे ।

निज नी अनुकम्पा करणी,

या तो तुम पिण मुख थो वरणी ॥७॥

तो निज अनुकम्पा लाई,

क्यो पाणी बतावे नांही ।

(कहे) अनुकम्पा तो निज रो करणी,

पाणी बतावा रो (सूतर में) नाही वरणी ॥८॥

कल्प पाणी बतावा रो नांही,

(पिण निज) अनुकम्पा में दोष न कांई ।

तो हम हिज समझो रे भाई,

पर रो अनुकम्पा धर्म रे मांई ॥९॥

मनुजां ने बचाया में धर्मो

यो ठाणायङ्ग रो मर्मो ।

निज (अनुकम्पा) काजे न पाणी बतावे,

(तिम) पर काजे पिण नांही दिखावे ॥१०॥

भावार्थः—उन लोगों से पूछना चाहिए कि 'आप लोग दूसरे प्राणी की रक्षा करना पाप मानते हैं अपनी रक्षा करने में तो पाप नहीं मानते । अपनी रक्षा करना तो आप साधु का कर्त्तव्य मानते हैं इसीलिए साधु सदा आहार-पानी की गवेषणा करता है । ऐसी दशा में दूसरे मनुष्यों की रक्षा के लिए न सही, अपनी रक्षा के लिए साधु नाव में आता हुआ पानी क्यों नहीं बतला देता ? क्योंकि नाव में पानी आने पर दूसरे लोगों के समान साधु स्वयं भी तो डूब सकता है फिर वह अपनी रक्षा के लिए पानी क्यों नहीं बताता ? यदि कहो कि अपनी रक्षा करना साधु का कर्त्तव्य तो है परन्तु पानी बतलाने की तीर्थंकर भगवान् की आज्ञा नहीं है, पानी बतलाना साधु का कल्प नहीं है इसलिए साधु नाव में आता हुआ पानी नहीं बतलाता तो उसी तरह यह भी समझो कि दूसरे जीव की रक्षा करना साधु का कर्त्तव्य है परन्तु पानी बतलाना उसका कल्प नहीं है इसलिए साधु नाव में आता हुआ पानी नहीं बतलाता । ठाणाङ्ग सूत्र की अनुकम्पा की चौभङ्गी में स्थविरकल्पी साधु को उभयानुकम्पक बतलाया है । जिस तरह वह अपनी रक्षा अपना कर्त्तव्य समझता है उसी तरह दूसरों की रक्षा करना भी वह अपना कर्त्तव्य समझता है किन्तु पानी बताने का उसका कल्प नहीं है इसलिए वह पानी नहीं बताता ॥७-१०॥

पाणी बतावा रो कल्प नांहीं,

मनुजरक्षा धर्म रे माहीं ।

जीव बचिया न व्रत में भङ्गो,

तिण रो साक्षी आचारङ्गो ॥११॥

भावार्थ :—जिस तरह अपनी रक्षा करना धर्म है उसी तरह दूसरे मनुष्यों की रक्षा करना भी धर्म है । दूसरे जीवों की रक्षा करने से साधु के व्रत भङ्ग नहीं होते यह आचाराङ्ग सूत्र में स्पष्ट बतलाया

गया है । किन्तु पानी बताने, क्वा, उनक्वा, कल्प नहीं है । इसलिए नाव मे आता हुआ पानी वे नही बताते ॥११॥

अनुकम्पा किण री न करणी, ❀

ऐसो आचारंगे ने वरणी ।

शाङ्का होवे तो सूतर देखो,

नाव रो-बतायो जठे लेखो ॥१२॥

भावार्थ:—भीषणजी ने अपनी अनुकम्पा की ढाल में यह लिखा है कि आप 'डूबे अनेरा प्राणो, अनुकम्पा किणरी न आणी' अर्थात् नाव में बैठा हुआ साधु आप भी डूबे और दूसरे प्राणी भी डूब जाय परन्तु साधु किसी पर अनुकम्पा न करे । यह उनका कथन अयुक्त है । ऐसा मानने से भीषणजी तथा उनकी सम्प्रदाय के सब साधु ठाणाङ्ग सूत्र की पूर्वोक्त चौभङ्गी के 'उभयाननुकम्पेक' नामक चौथे भङ्ग में शामिल होते हैं क्योंकि इस भङ्ग वाले जीव न अपनी अनुकम्पा करते हैं और न पर की, जैसे कालशोकरिक आदि । किन्तु यह बात शास्त्र तथा इनके सिद्धान्त से भी विरुद्ध है । आचाराङ्ग सूत्र के दूसरे श्रुत-स्कन्ध के छब्बीसवें अध्यायन में जहा नाव का प्रकरण बतलाया गया है वहा यह भी बतलाया गया है कि यदि डूबने का अवसर आय तो साधु तैर कर नदी पार कर जाय । यदि भीषणजी की उक्ति अनुसार अपनी रक्षा करना साधु का कर्त्तव्य नहीं होता तो आचाराङ्ग में नदी पार कर साधु की अपनी रक्षा करना कैसे बतलाया जाता ? इसलिए यह समझना चाहिए कि ठाणाङ्ग सूत्र की चौभङ्गी के अनुसार स्थविरकल्पी साधु अपनी और दूसरे की दोनों की रक्षा करते हैं परन्तु नाव में आता हुआ पानी गृहस्थ को बताना उनका कल्प नहीं है । इसलिए नाव में आता हुआ पानी नही बताते ॥१२॥

❀ जैसा कि वे कहते हैं :—

आप डूबे अनेरा प्राणी, अनुकम्पा किण री नही आणी ॥

(अनु. ढाल २ गाथा १६)

॥ इति दूसरी ढाल समाप्त ॥

श्रामतो भाराक आई बाँठिया द्रुष्ट

बीकानेर

पुस्तक की पढ़ी और पढ़ावो

❀ दोहा ❀

बाछे मरण जीवणो, धर्म तणे जे काज ।

सतधारी ते शूरमा, सारधा आत्मकाज ॥१॥

भावार्थ:—जो पुरुष धर्म के लिए जीना और मरना जानते हैं वे सत्यधारी शूरवीर हैं । ऐसे पुरुष शीघ्र ही आत्मकार्य सिद्ध कर लेते हैं ॥१॥

(पर) अनुकम्पा कीधां थकां, कटे कर्म नो वंश ।

ठाणायङ्ग चौथे कह्यो, मोह तणो नहीं अंश ॥२॥

भावार्थ:—ठाणाङ्ग सूत्र के चौथे ठाणे में कहा है कि दूसरे जीवों की अनुकम्पा करने से कर्मों की परम्परा का विनाश हो जाता है इसमें मोहनीय कर्म का अंश नहीं है अर्थात् यह मोहानुकम्पा नहीं है ॥२॥

पर अनुकम्पा जो करे, मिटे राग अरु धेख ।

भोग मिटे इन्द्रियां तणा, अन्तर-दृष्टि देख ॥३॥

भावार्थ:—दूसरे जीवों की अनुकम्पा करने से इन्द्रियो की विषयलालसा तथा राग और द्वेष का विनाश होता है । इस बात पर अन्तर्दृष्टि से विचार करना चाहिए ॥३॥

जीव दया रे कारणे, मेघरथ खंडी काय ।

शान्तिनाथ नो जीव ये, समवायंग रे मांय ॥४॥

भावार्थ:—समवायाङ्ग सूत्र में बतलाया गया है कि सोलहवें तोर्थकर भगवान् शान्तिनाथ का जीव पूर्वभव में मेघरथ राजा था । उसने जीवदया के लिए अर्थात् एक कबूतर की रक्षा के लिये अपने शरीर के टुकड़े कर दिये अर्थात् उन्होंने अपने शरीर का मांस देकर भी कबूतर की रक्षा की थी ॥४॥

सेठां रया चल्या नहीं सेंठा, कर्म किया चकचूर ।

ममता छाँडी देह नो, दयावन्त महाशूर ॥५॥

भावार्थः—दयावान् महाशूरवीर मेघरथ राजा अपने शरीर की ममता छोड़कर दृढ़ रहा किन्तु लेशमात्र भी चलित नहीं हुआ । उस समय अशुभ कर्मों का क्षय करके उन्होंने तीर्थकर नामकर्म उपाजन किया ॥५॥

—:Δ:—

—: तीसरी ढाल :—

—: □□ :—

१—अधिकार मेघरथ राजा का परेवा (कबूतर) पर दया करने का

[तर्जः—विछया नी]

इन्द्र करी परसंसिया,

मेघरथ मोटो राय रे जीवा ।

दयावन्त दानेश्वरी,

शरणागण देवे सहाय रे जीवा ॥१॥

मोह अनुकम्पा न जाणिये,

नहीं मोह तणो यह काम रे जीवा ।

परकाश अन्धेरा रा ज्यू जुदा,

दोयां रा न्यारा-न्यारा नाम रे जीवा ॥मो. २॥

भावार्थः—एक समय सौधर्म देवलोक में देवों की सभा हो रही थी उस समय इन्द्र ने मेघरथ राजा की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस समय जम्बूद्वीप के पूर्व महाविदेह की पुष्कलावती विजय में मेघरथ राजा बड़ा दानी और दयावान् है । वह शरणागत की पूर्णरूप से रक्षा करता है ॥१॥

कितनेक अज्ञानी जीव रक्षा को मोह-अनुकम्पा कहते हैं किन्तु इसे मोह-अनुकम्पा न समझना चाहिए, क्योंकि अनुकम्पा मे मोह नहीं होता । जिस प्रकार अन्धेरा और प्रकाश तथा रात और दिन परस्पर विरोधी हैं उसी प्रकार मोह और अनुकम्पा ये दोनों भी परस्पर विरोधी हैं । जहाँ मोह है वहाँ अनुकम्पा नहीं हो सकती और जहाँ अनुकम्पा है

वहा मोह नही हो सकता । मोह और अनुकम्पा ये दोनो भिन्न-भिन्न हैं ॥२॥

तिण काले एक देवता,

दयाभाव देखण रे काज रे जीवा ।

रूप परेवो बाज नो,

तिण कीनो वैक्रिय साज रे जीवा ॥मो. 3॥

पडियो राय री गोद में,

भय थी तड़फे तस काय रे जीवा ।

शरणो दियो महारायजी,

भय मत पावो कहि वाय रे जीवा ॥मो. 4॥

भावार्थ:—इन्द्र द्वारा की गई मेघरथ राजा की प्रशंसा एक मिथ्यात्वी देव को सहन न हुई । उसने मेघरथ राजा की दया की परीक्षा करने की ठानी । उसने वैक्रिय करके कबूतर और बाज पक्षी ऐसे अपने दो रूप बनाये । आगे कबूतर उड़ने लगा और उसको पकड़ने के लिए पीछे बाज उड़ने लगा । वह उड़ता हुआ कबूतर मेघरथ राजा की गोद में गिरा । भय के मारे उसका शरीर काप रहा था । तब मेघरथ राजा ने उसे शरण दी और कहा कि हे कबूतर ! अब तू मेरी शरण में आ चुका है । अब तुझे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है । अब तू सब प्रकार से अभय है ॥३-४॥

बाज कहे भख माहरो,

मुझ सूखा नो यह शिकार रे जीवा ।

और कछू लेसू नहीं,

मोने आपो म्हारो आहार रे जीवा ॥मो. 5॥

भावार्थ:—इतने में कबूतर के पीछे उड़ने वाला वह बाज भी वहा आ पहुँचा और राजा से कहने लगा कि हे राजन् ! मैं भूख हूँ । यह कबूतर मेरा शिकार है, यह मुझे दे दीजिए । मैं और कुछ नहीं चाहता ॥५॥

यो शरणागत माहरे,

और मांग तू वस्तु रसाल रे जीवा ।

जे मांगे ते आपसू,

हूं जीवदया प्रतिपाल रे जीवा ॥मो. 6॥

भावार्थ:—तब राजा वाज से कहने लगा कि यह कबूतर तो मेरा शरणागत है । मैं इसे नहीं दे सकता । शरणागत की रक्षा करना मेरा धर्म है । मैं जीवदया प्रतिपालक हूं । इसलिए इसके बदले तू और कोई दूसरी चीज मांग ले । मैं प्रसन्नतापूर्वक वह तुझे दे दूंगा ॥६॥

मांस आपो निज देह नो,

इण रे बरावर तोल रे जीवा ।

हर्षित हो राय इम कहे,

यह तो भलो कह्यो थें बोल रे जीवा ॥मो. 7॥

भावार्थ:—तब वाज कहने लगा कि हे राजन् ! मैं मांसभोजी पक्षी हूं । मांस के सिवाय दूसरी चीज नहीं खाता । इसलिए यदि आप इस कबूतर को न देना चाहे तो इसके बराबर तोलकर अपने शरीर का मांस मुझे दे दीजिये । वाज के वचन को सुनकर राजा बड़ा हर्षित हुआ और कहने लगा कि यह तो तुमने अच्छा मांगा ॥७॥

तुरन्त तराजू मांड ने,

राय खण्डन लागो काय रे जीवा ।

हाहाकार हुआ घणो,

अन्तेवर अति विलखाय रे जीवा ॥मो. 8॥

भावार्थ:—राजा ने उसी वक्त तराजू मंगवाया । उसके एक पलड़े में कबूतर को रखकर दूसरे पलड़े में अपने शरीर का मांस काटकर रखने लगा । राजा के इस कार्य को देखकर महल में हाहाकार मच गया । खिन्न होकर सब रानियां राजा से कहने लगी कि नाथ ! आप यह क्या कर रहे हैं ? इस तुच्छ कबूतर के लिए आप अपने अमूल्य शरीर को काट रहे हैं ॥८॥

उत्तर दीधो राजवी,

नहीं मोह तणो यहां काम रे जीवा ।

क्षत्री धर्म छै माहरो,

धर्म राखे छै थारो स्वाम रे जीवा ॥मो. 9॥

भावार्थ:—तब राजा ने उनकी उत्तर दिया कि तुम वृथा मोह न करो । यहां मोह करने का काम नहीं है । मैं क्षत्रिय हू । क्षत्रिय शब्द का अर्थ है:—

‘क्षतात् विनाशात् त्रायते रक्षति क्षत्रं तदस्यास्तीति इति क्षत्रियः’

अर्थात्—विनाश से यानि मरते हुए प्राणी के प्राणों की जो रक्षा करे उसे क्षत्र कहते हैं, वह धर्म जिसका हो वह क्षत्रिय कहलाता है । इसलिए मैं अपने क्षत्रिय-धर्म की रक्षा कर रहा हूँ ॥९॥

सब समझाया ज्ञान सू,

विलखाया सामा जोय रे जीवा ।

इसड़ो धर्मो जगत् में,

हुआ वली होसी न कोय रे जीवा ॥मो. 10॥

निज नो मरणो बंझियो,

ते तो जाणी धर्म रो काम रे जीवा ।

प्राण कपोत रा राखिया,

ते शुद्ध धर्म रे नाम रे जीवा । मो. 11॥

भावार्थ :—राजा ने उन सबको ज्ञानपूर्वक समझा दिया । वे सब राजा की तरह खिन्न दृष्टि से देखने लगे । राजा के इस कार्य को देखकर सब लोग कहने लगे कि ससार में ऐसा धर्मो न हुआ और न होगा । राजा ने पर-अनुकम्पारूप धर्म के लिए अपने शरीर को न्योछावर करके कबूतर के प्राणों की रक्षा की ॥१०-११॥

तन खंड्यो मन खंड्यो नहीं,

अपूरण जाण्यो तोल रे जीवा ।

वीर रसे महारायजी,

तन मेल दियो अनमोल रे जीवा । मो. 12॥

भावार्थः—शरीर का मांस काटकर राजा उस पलड़े में रखने लगा किन्तु वह कबूतर तो वैक्रिय शरीरधारी देव था इसलिए वह इतना भारी हो गया कि मांस उसके बराबर नहीं हुआ और वह कबूतर वाला पलड़ा नीचे झुकता रहा । तब राजा ने अपना सारा शरीर उस पलड़े में रख दिया । तब उस देव ने अवधिज्ञान द्वारा देखा तो ज्ञात हुआ कि राजा का चित्त अनुकम्पा से तिलमात्र भी चलित नहीं हुआ है बल्कि वीररस से परिपूर्ण उसके अनुकम्पा के परिणाम अत्यन्त शुद्ध, उज्ज्वल और चढ़ते हुए हैं ॥१२॥

जय जयकार सुर करे,

धन-धन तूं महाराय रे जीवा ।

इन्द्र किया गुण ताहरा,

मैं देख लिया यहां आय रे जीवा ॥मो. 13॥

भावार्थः—उसी समय देव ने वाज और कबूतर का रूप छोड़कर अपना असली रूप धारण किया और मेघरथ राजा की जय-जयकार करता हुआ कहने लगा कि हे राजन् ! आप वन्य हैं आज देव-सभा के अन्दर इन्द्र ने आपके गुणों की प्रशंसा की थी किन्तु मैंने उस पर विश्वास नहीं किया । इसलिए मैं वाज और कबूतर का रूप धारण करके आपकी परीक्षा करने के लिए यहां आया । जैसी इन्द्र ने आपकी प्रशंसा की थी वैसे ही गुण आपके अन्दर विद्यमान है । यह मैंने प्रत्यक्ष देख लिया है ॥१३॥

खम अपराध तूं माहरो,

मैं हुओ सुवरण पारस संग रे जीवा ।

गोत तीर्थङ्कर बांधियो,

राय दयातणे परसंग रे जीवा ॥मो. 14॥

भावार्थ.—फिर देव दोनों हाथ जोड़कर कहने लगा कि “हे राजन् ! मैंने आपको इतना कष्ट दिया इस अपराध के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ । आप क्षमासागर हैं अतः आप मेरे अपराध को क्षमा करें । आप लोह को सोना बनाने वाले पारस के समान हैं । आपके संयोग से मैं सुवर्ण बन गया हूँ अर्थात् जिस प्रकार पारस-मणि के संयोग से लोह सुवर्ण बन जाता है उसी प्रकार आपके संयोग से मैं मिथ्यात्वी से सम्यक्त्वी बन गया हूँ ।”

नोट—इस भव से बहुत पहले किसी एक भव में मेघरथ राजा का जीव महाविदेह क्षेत्र में अपराजित नाम के बलदेव थे और इस देव का जीव दमितारि प्रतिवासुदेव था । अपराजित, बलदेव के छोटे भाई अनन्तवीर्य वासुदेव ने दमितारि प्रतिवासुदेव को मारा था । इसके पश्चात् कुछ भव निकल जाने पर भी इस समय उसका पूर्वभव का द्वेष जागृत हो गया । इस कारण से इन्द्र द्वारा की हुई मेघरथ राजा की प्रशंसा उसे सहन न हुई । इस लिए वह उसकी परीक्षा करने के लिए आया था ।

इस प्रकार राजा मेघरथ के गुणों की प्रशंसा करता हुआ देव अपने स्थान को चला गया ।

इस अनुकम्पा से राजा मेघरथ ने तीर्थंकर गोत्र उपार्जन किया, जो कि वर्तमान अवसर्पिणी में सोलहवें तीर्थंकर भगवान् शान्तिनाथ हुए ॥१४॥

इह अनुकम्पा में मोह कहे,

उण रे पुरो उदे मिथ्यात रे जीवा ।

यह तो परतख मोह रो जीतणो,

ग्रंथ मांहे वेखो साक्षात रे जीवा ॥

मोह अनुकम्पा न जाणिये ॥१५॥

भावार्थ — जो लोग इस अनुकम्पा को मोह-अनुकम्पा कहते हैं वे मिथ्यात्वी हैं । समझना चाहिए कि उन लोगों के पूर्ण रूप से

मिथ्यात्व का उदय है । इस अनुकम्पा में तो मोह को जीत गया है क्योंकि मोह को जीते बिना शरीर पर से ममता नहीं उतरती । इसलिए मेघरथ राजा की इस अनुकम्पा को मोह-अनुकम्पा कहने वाले मिथ्यात्वी एव अज्ञानी हैं ।

त्रिपष्टिशलाकापुरुषरित में तथा अन्य ग्रन्थों में यह कथा विस्तारपूर्वक दी हुई है ॥१५॥

२-अधिकार अरणकजी की अनुकम्पा का

संक्षिप्त कथा

अङ्ग देश में चम्पा नाम की नगरी थी । वहाँ चन्द्रछय नाम का राजा राज्य करता था । उस नगरी में अरणक नाम का एक श्रावक रहता था । एक समय अरणक श्रावक ने दूसरे बहुत से व्यापारियों के साथ व्यापार के निमित्त लवण समुद्र में यात्रा की । जब जहाज समुद्र के बीच में पहुँचा तो अकाल ही में मेघ की गज्जना होने लगी और भयङ्कर विजलिया चमकने लगी ।

अरणक परीक्षा कारणे,

देव बोले इण पर वाय रे जीवा ।

अणुव्रत पांचो निर्मला,

दयाधर्म धारे चित्तचाय रे जीवा ।

मोह अनुकम्पा न जाणिये ॥१॥

व्रत तोड़ हिंसा करसी नहीं,

अनुकम्पा न छोड़सी आज रे जीवा ।

धर्म न छोड़सी याहरो,

तो हूँ करसूँ मोटो अकाज रे जीवा ॥मो. २॥

भावार्थः—इसके पश्चात् अरणक श्रावक की परीक्षा करने के लिए हाथ में तलवार लिए, भयङ्कर रूप वाला एक पिशाच अरणक श्रावक के सामने उपस्थित हुआ और कहने लगा कि अरणक श्रावक ! तू श्रावक के पाच अणुव्रत, तीन गुणव्रत और चार शिक्षाव्रतों का भली प्रकार पालन कर रहा है । तुझे अपने धर्म से विचलित होना इष्ट नहीं है किन्तु मैं तुझे तेरे धर्म से विचलित करूँगा । यदि तू अपने व्रतों को तोड़कर एव अनुकम्पा को छोड़कर हिंसा न करेगा एव अपने धर्म को न छोड़ेगा तो मैं तेरा बड़ा भारी अनर्थ करूँगा । मैं तेरे जहाज को आकाश में उठाकर फिर समुद्र में पटक दूँगा जिससे आर्त्त रौद्र ध्यान करता हुआ तू मर कर दुर्गति को प्राप्त होगा ॥१-२॥

वचन सुणी डरियो नहीं,

इम चित्ते चित्त मुझार रे जीवा ।

धर्मबोध इण रे नहीं,

तेथी पाप करण भूँझार रे जीवा ॥मो. ३॥

सुमति तजी कुमती भजी,

तेथी धर्म छुड़ावण चाय रे जीवा ।

मैं मर्म जाण्यो छै एहनो,

तेथी धर्म छोड्यो किम जाय रे जीवा ॥मो. ४॥

पाप है घातक जगत में,

दुःख देवे करे अकाज रे जीवा ।

जगवच्छल जिनधर्म है,

सुखदाई सारे काज रे जीवा ॥मो. ५॥

अट्टि-मीजा रम रह्यो,

जारे धर्म तणो अनुराग रे जीवा ।

केम गहे कर कांकरो,

रतन चित्तामणि त्याग रे जीवा ॥मो. ६॥

दृढ़ रह्यो चलियो नहीं,

देव कीनो उपसर्ग दूर रे जीवा ।

धन-धन मुख से बोलतो,

दयाधर्मी तू महाशूर रे जीवा ॥मो. 7॥

भावार्थः—पिशाच के उपरोक्त वचनों को सुनकर जहाज में बैठे हुए दूसरे लोग बहुत घबराये और इन्द्र, वैश्रमण, दुर्गा आदि देवों की अनेक प्रकार की मान्यताएँ करने लगे किन्तु अरण्यक श्रावक किञ्चिन्मात्र भी घबराया नहीं और न अपने धर्म से विचलित ही हुआ । प्रत्युत वस्त्र से भूमि का प्रमार्जन करके सागारी संथारा कर धर्मध्यानपूर्वक शान्त चित्त से बैठ गया और विचार करने लगा कि 'इस पिशाच को धर्म का बोध नहीं है इसीलिए यह पाप करने के लिए उद्यत हुआ है । सुमति को छोड़कर कुमति ने इसके हृदय में निवास किया है इसीलिए यह मुझे धर्म छुड़ाना चाहता है किन्तु मैंने तो धर्म का मर्म पहचान लिया है । मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूँ ? संसार में पाप ही आत्मिक सुखों का घातक है । यह जीवों को दुःख देता है और अकार्य भी करवाता है तथा अन्त में दुर्गति में ले जाता है । संसार में एक जिनधर्म (वीतराग प्ररूपित धर्म) ही श्रेष्ठ है । जगत्त्वत्सल है । इसका सेवन करने से प्राणी सुखी होते हैं और अन्त में मोक्ष को प्राप्त करते हैं । जिन पुरुषों के अस्थि और अस्थिमिजा में धर्म का अनुराग हो, हो, क्या वे कभी धर्म से विचलित हो सकते हैं ? कौन ऐसा बुद्धिमान् पुरुष होगा जो चितामणि रत्न को छोड़कर ककर को लेना चाहेगा ? अर्थात् कोई नहीं ।' इस प्रकार विचार करता हुआ अरण्यक श्रावक शान्त चित्त से निश्चल बैठा रहा ।

अरण्यक श्रावक को निश्चल शान्त बैठा हुआ देखकर वह पिशाच अनेक प्रकार के भयोत्पादक वचन कहने लगा और उस जहाज को दो अंगुलियों से उठाकर आकाश में बहुत ऊँचा ले गया और अरण्यक श्रावक से फिर इसी प्रकार कहने लगा कि तू अपने धर्म को छोड़ दे, किन्तु वह अपने धर्म से किञ्चिन्मात्र भी चलायमान नहीं हुआ । अरण्यक श्रावक को इस प्रकार अपने धर्म में दृढ़ देखकर वह पिशाच शान्त हो गया । पिशाच का रूप छोड़कर उसने अपना असली देवरूप

धारण किया । फिर वह अरण्यक श्रावक के सामने हाथ जोड़कर उपस्थित हुआ और कहने लगा कि “हे देवानुप्रिय । आप धन्य हैं । आपका जन्म सफल है । आज देवसभा के अन्दर शक्रेन्द्र ने आपकी धार्मिक दृढ़ता की प्रशंसा की थी कि “जीवाजीवादि नवतत्त्व का ज्ञाता अरण्यक श्रावक अपने धर्म के विषय में इतना दृढ़ है कि उसको देव दानव भी निर्ग्रन्थ प्रवचन से विचलित करने में और समकित से भ्रष्ट करने में समर्थ नहीं है ।” मुझे शक्रेन्द्र के वचनों पर विश्वास नहीं हुआ । अतः मैं आपकी धार्मिक दृढ़ता की परीक्षा करने के लिए यहां आया था ।

हे देवानुप्रिय ! जिस तरह शक्रेन्द्र ने आपकी प्रशंसा की थी वास्तव में आप वैसे ही हैं । मैंने जो आपको कष्ट दिया उसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ । मेरे अपराध को क्षमा करें ” इस प्रकार अपने अपराध की क्षमायाचना करके देव अरण्यक श्रावक की सेवा में दिव्य कुण्डलो की दो जोड़ी रखकर अपने स्थान को चला गया । अपने आपको उपसर्ग रहित समझकर श्रावक ने अपना सागरी सथारी पार लिया । ३-७॥

कुमति कदाग्रही इमं कहे,

जहाज में मनुज अनेक रे जीवा ।

मोह करुणा न आणी केहनी,

मरतो नहीं राख्यो एक रे जीवा ॥मोः ८॥

ऐसा कि वे कहते हैं -

तिण सागरी अणसण कियो, धर्मध्यान रह्यो चित्त ध्याय रे ।
सगलां ने जाण्था डूवता, मोह करुणा न आणी काय रे जीवा ॥

मोह अनुकम्पा न आणिये ॥४॥

लोक विलविल करता देख ने, अरण्यक रो न बिगड्यो नूर रे ।
मोह करुणा न आणी केहनी, देव उपसर्ग कोणो दूर रे जीवा ॥

मोह अनुकम्पा न आणिये ॥५॥

(अनुकम्पा ढाल ३ गाथा ४ ८)

एहवी अणहूँती बात उठाय ने,

अनुकम्पा में थापे पाप रे जीवा ।

जां रे मोह उदे अति आकरो,

तेहथी खोटो करे छै थाप रे जीवा ॥मो. 9॥

भावार्थ: कितनेक विपरीत बुद्धि वाले मिथ्यात्वी इस प्रकार मनगढन्त कल्पना करके कहते हैं कि उस जहाज में अनेक मनुष्य थे किन्तु अरणक श्रावक ने किसी की भी मोह-अनुकम्पा नहीं की और मरने से किसी को नहीं बचाया । इस प्रकार असत् बात उठाकर अनुकम्पा में पाप की स्थापना करते हैं, उन विचारे अज्ञानियों के महामोहनीय कर्म का प्रबल उदय समझना चाहिए, जिससे वे ऐसी खोटी स्थापना करते हैं ॥८-९॥

जहाज राखण धर्म छोडघो नहीं,

तेहथी मोह करुणा रे थाप रे जीवा ।

स्याने बुधवन्त कहे इण परे,

इक हेतु रो देवो जवाब रे जीवा ॥मो. 10॥

रावण सीता ने कहे

तू मुझ ने न करे स्वीकार रे जीवा ।

तेथी मरसे नर अति सामटा,

थारे नहीं दया सून प्यार रे जीवा ॥मो. 11॥

भावार्थ:—यदि कोई मूर्ख ऐसी स्थापना करे कि “अरणक श्रावक ने अपने धर्म को न छोडकर जहाज में रहे हुए मनुष्यों की रक्षा नहीं की । इसलिए इसे मोह-अनुकम्पा समझना चाहिए । अनुकम्पा करने में मोह समझकर अरणक श्रावक ने उनकी रक्षा नहीं की थी” तो बुद्धिमान् पुरुष उससे पूछता है कि मेरे एक प्रश्न का जवाब दो:—

रावण सीता से कहता है कि हे सीते ! तू मुझे स्वीकार नहीं करती है तो मेरे और राम के बीच संग्राम होगा और बहुत से मनुष्य मारे जाएँ जाएँगे । इसलिए मैं समझता हूँ कि तेरे हृदय में

दया नहीं है क्योंकि यदि तेरे हृदय में दया होती और अनुष्यो को बचाने में धर्म होता तो तू मुझे स्वीकार कर लेती । इसलिए मैं मानता हूँ कि तेरे हृदय में दया नहीं है और मनुष्यों की रक्षा करने में धर्म नहीं है ।”

क्या रावण का उपरोक्त कथन सत्य है और क्या उसकी युक्ति ठीक है तो कहना पड़ेगा कि, रावण का कथन असत्य एवं कयुक्तिपूर्ण है । इस पर सीता उसे जवाब देती है कि:—

दयाधर्म मुझ मन बस्यो,

हूँ तो सगलां रो चाहूँ खेम रे जीवा ।

थारे हिरदे खोटी वासना,

म्हारे हिरदे सांचो नेम रे जीवा ॥मो. 12॥

भावार्थ:—“मेरे हृदय में दयाधर्म बसा हुआ है और मैं तो संसार के समस्त प्राणियों का क्षमकुशल चाहती हूँ किन्तु तेरे हृदय में खोटी वासना है और मैं अपने व्रत-नियम पर अर्थात् शील पर, दृढ़ हूँ” ॥१२॥

शील न सीता खण्डियो,

तेथी अनुकम्पा में पाप रे जीवा ।

एहणीं मूढ़ करे कोई कल्पना,

के ज्ञानी केरी या थाप रे जीवा ॥मो. 13॥

भावार्थ:—“रावण और सीता के उपरोक्त प्रश्नोत्तर को सुनकर यदि कोई यह कल्पना करे कि सीता ने शील खण्डित नहीं किया इसलिए अनुकम्पा करने में पाप है ।” ऐसी कल्पना करने वाला मूर्ख कहलायगा या बुद्धिमान् ? ॥१३॥

जब जवाब न आवे एहनो,

तब ज्ञानी कहे समझाय रे जीवा ।

शील सती खण्डे नहीं,

तिण रे रक्षा घणी दिल मांय रे जीवा ॥मो. 14॥

भावार्थ.—जब उपरोक्त प्रश्न का जबाब उन्हें कुछ नहीं आता है तब ज्ञानी पुरुष उन्हें समझाता है कि सती के हृदय में दया तो बहुत है किन्तु वह अपना शील खण्डित नहीं करती । उसे अपना शील प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है ।

इसलिए सती के शील खण्डित न करने से अनुकम्पा में पाप की कल्पना करने वाला मूर्ख है क्योंकि यहां अनुकम्पा से कोई सम्बन्ध नहीं है । यहा तो शीलरक्षा का सवाल है । उसी तरह अरण्यक श्रावक के विषय में भी अनुकम्पा में पाप की कल्पना करने वाला मूर्ख है क्योंकि अरण्यक के सामने अनुकम्पा का सवाल नहीं है किन्तु अपने व्रत-नियमों की रक्षा का सवाल है ॥१४॥

तिम धर्म न छोड़े शुभमति,

अनुकम्पा घरी घट मांय रे जीवा ।

तिण ने कहे कोई मूढ़मति,

वो अनुकम्पा लायो नांय रे जीवा ॥मो. 15॥

धर्म शील न छोड़े तेहने,

नामे करे एवी थाप रे जीवा ।

अनुकम्पा में पाप छै,

तेथी मनुष्य बचाया नांय रे जीवा ॥मो 16॥

एवी मूढ़ करे परूपणा,

ज्ञानी री यह नहीं वाय रे जीवा ।

धर्म शील सम जाणजो,

जीवरक्षा धर्म रे मांय रे जीवा ॥मो. 17 ।

भावार्थ :—जिस प्रकार सती के हृदय में दया बहुत है किन्तु वह अपने शील को खण्डित नहीं करती उसी प्रकार दृढधर्मी के हृदय में दया बहुत है किन्तु वह अपने धर्म से विचलित नहीं होता । सती अपने शील को खण्डित नहीं करती और दृढधर्मी पुरुष अपने धर्म में विचलित नहीं होता, अतः इन दोनों का दृष्टांत देकर अनुकम्पा में

पाप की स्थापना करने वाला मूर्ख कहलाता है । बुद्धिमान् पुरुष ऐसी कल्पना नहीं कर सकता । जिस प्रकार सती को अपना शील प्यारा उसी प्रकार दृढधर्मी को अपना धर्म प्यारा है । दोनों के हृदय में अनुकम्पा बहुत है । अनुकम्पा धर्म में है ॥१५-१७॥

कोई देव कहे श्रावक भगी,

तू दे जिनधर्म छोड़ रे जीवा ।

नही तो साधवी गुरुणी थाहरी,

जारा शील ने नाखसू तोड़ रे जीवा ॥मो. 18॥

धर्म न छोड़े तेहथी,

कोई मूरख उठावे भरम रे जीवा ।

शील बचाया मे पाप है,

तिण रे हेते न छोड्यो धर्म रे ज वा ॥मो. 19॥

भावार्थ.—एक दूसरा दृष्टान्त और समझिये कि यदि कोई देव किसी दृढधर्मी श्रावक से कहे कि तू जिनधर्म को छोड़ दे । यदि तू जिनधर्म को न छोड़ेगा तो मैं तेरी गुरुणी साधवी के शील को खण्डित कर दूंगा । देव की बात को सुनकर वह दृढधर्मी श्रावक जिनधर्म को न छोड़े तब यदि कोई ऐसी कल्पना करे कि शील की रक्षा करना पाप है तो ऐसी कल्पना करने वाला मूर्ख कहलायगा ॥१८-१९॥

देव कहे धर्म न छोड़सा,

भूठ चोरी रो करसू पाप रे जीवा ।

तब धर्म न छोड़े तेहथी,

कोई मूढ़ करे एहवी थाप रे ज वा ॥मो. 2०॥

धर्म त्याग चोरी न छुड़ावतां,

चोरी भूठ छुड़ावा में पाप रे जीवा ।

या मूरख री परूपणा,

इम जानी जाणे साफ रे जीवा ॥मो. 21॥

भावार्थः—एक दृष्टान्त और समझिये कि यदि कोई देव किसी दृढ़धर्मी श्रावक से कहे कि तू अपने जिनधर्म को छोड़ दे । यदि तू धर्म न छोड़ेगा तो मैं भूठ और चोरी का पाप सेवन करूंगा । देव की उपरोक्त बात सुनकर वह श्रावक अपना धर्म न छोड़े तब यदि कोई यह कल्पना करे कि भूठ और चोरी को छुड़ाने में पाप है तो वह मूर्ख कहलायगा ॥२०-२१॥

इस अठारा ही पाप रो,

न्याय शुद्ध हृदय मे धार रे जीवा ।

धर्म त्यागे न पाप छुड़ाववा

यो सूत्र तर्णो निरधर रे जीवा ॥मो. 22॥

भावार्थः—जिस प्रकार भूठ और चोरी का दृष्टान्त दिया गया है उसी तरह अठारह ही पापों के विषय में समझ लेना चाहिए । अर्थात् यदि कोई व्यक्ति किसी दृढ़धर्मी श्रावक से यह कहे कि तू अपने जिनधर्म को छोड़ दे । यदि तू धर्म नहीं छोड़ेगा तो मैं परिग्रह की मर्यादा न रखूंगा और क्रोध, मान, माया, लोभ आदि अठारह ही पापों का सेवन करूंगा । उपरोक्त बात सुनकर वह श्रावक अपना धर्म न छोड़े तब यदि कोई यह कल्पना करे कि “परिग्रह की मर्यादा रखना पाप है तथा क्रोध, मान, माया, लोभ आदि पापों को छुड़ाने में पाप है ।” तो वह मूर्ख कहलायगा ।

शास्त्रों से यह बात स्पष्ट ज्ञात होती है कि पाप छुड़ाने के लिए अपने धर्म का त्याग नहीं किया जाता ॥२२॥

(कहे) पाप छोड़ावणो धर्म में,

पिण धर्म तो छोड़े नांय रे जीवा ।

धर्म न छोड़े तेहथो,

पाप भेटण पाप न थाय रे जीवा । मो. 23 ।

भावार्थः—नव विवश होकर उन लोगों को यह कहना पटना है कि भूठ, चोरी आदि पापों को छुड़ाना तो धर्म का कार्य है किन्तु

इसके लिए अपना धर्म नहीं छोड़ा जा सकता । अपना धर्म नहीं छोड़ा जाता इससे झूठ, चोरी आदि को छुड़ाना पाप है ऐसी स्थापना नहीं की जा सकती ॥२३॥

(तो) जीवरक्षा रो द्वेष छोड़ ने,

समभाव लावो मन मांय रे जीवा ।

धर्म छोड़ अनुकम्पा ना करे,

अनुकम्पा सावज नांय रे जीवा ॥मो. 24॥

भावार्थ:—तब सब जीवों के हितैषी ज्ञानी पुरुष उन भोग-भाइयों से कहते हैं कि आप लोगों के हृदय में जीवरक्षा-अनुकम्पा प्रति जो द्वेष कुगुरुओं ने भर दिया है, उसे निकालकर अपने हृदय में समभाव स्थापित करो और शान्त चित्त होकर विवेकपूर्वक इस बात पर समझो कि धर्म छोड़कर यदि अनुकम्पा नहीं की जाती तो इस अनुकम्पा सावध या मोहरूप नहीं हो सकती, अनुकम्पा करना पाप ऐसी स्थापना नहीं की जा सकती ॥२४॥

धर्म छोड़ मनुष्य नहीं राखिया,

तेथो मनुष्य बचायां पाप रे जीवा ।

या खोटी सरधा थाहरी,

इण न्याय थी जाणो साफ रे जीवा ॥मो. 25॥

भावार्थ:—इसी तरह अरण्यक श्रावक ने अपने धर्म को छोड़ कर जहाज में स्थित मनुष्यों की रक्षा नहीं की । इससे मनुष्यों की रक्षा करना पाप है, यह तुम्हारी श्रद्धा मिथ्या है ॥२५॥

नाम लेवे अरण्यक तणो,

अनुकम्पा उठावण काज रे जीवा ।

ते मूढ़ अज्ञानी जीवड़ा,

छोड़ी धर्म ने भेष री लाज रे जीवा ॥

मोह अनुकम्पा न जाणिये ॥26॥

भावार्थः—अनुकम्पा के सावद्य पापकारी स्थापित करने के लिए जो लोग अरण्यक श्रावक का दृष्टान्त देते हैं वे मूढ़ अज्ञानी हैं । साधु का भेष पहनकर वे साधुभेष को लजाते हैं और साथ में धर्म को भी लजाते हैं । भगवान् उन्हें सद्बुद्धि दे, यही अभ्यर्थना है ॥२६॥

३—अधिकार माता को बचाने से चुलणीपिया के व्रतादि का भग्द नहीं हुआ

□ □

संक्षिप्त कथाः—

वाराणसी (बनारस) नगरी में जितशत्रु राजा राज्य करता था । वहां चुलणीपिया नगरी (चुलनीपिता) नाम का एक गाथापति रहता था । वह सब तरह से सम्पन्न और अपरिभूत था । उसकी माता का नाम भद्रा था और पत्नी का नाम श्यामा था । चुलनीपिता के पास बहुत ऋद्धि थी । आठ करोड़ सोनेय खजाने में रक्खे हुए थे आठ करोड़ व्यापार में और आठ करोड़ प्रविस्तार (घर बिखेरा) में लगे हुए थे । गायों के आठ गोकुल थे अर्थात् अस्सी हजार गायें थी । वह नगर में प्रतिष्ठित और मान्य था ।

एक समय श्रमण भगवान् महावीर स्वामी वहां पधारे । वह भगवान् को वन्दना-नमस्कार करने गया । भगवान् का धर्मोपदेश सुनकर उसने श्रावक के वारह व्रत अङ्गीकार किये । एक समय पौषघोषवास कर वह पौषघशाला में बंठा हुआ धर्मध्यान कर रहा था । अर्द्धरात्रि के समय उसके सामने एक देव प्रकट हुआ और कहने लगा कि यदि तू अपने व्रत-नियमादि को नहीं भागेगा तो मैं तेरे बटु लटके को यहां लाकर तेरे सामने उसकी घात करूंगा फिर उसके तीन टुकड़े करके उबलते हुए गर्म तेल की कड़ाही में डालूंगा, उसके शूने वनाऊंगा

और वह खून और शूले तेरे शरीर पर छिड़कूंगा जिससे तू आर्तरोद्ध
ध्यान करता हुआ अकाल मे ही मृत्यु को प्राप्त होगा । देव ने इस
प्रकार दो-तीन बार कहा किन्तु चुलनीपिता जरा भी भयभ्रान्त न हुआ
और न अपने व्रत-नियमादि से विचलित हुआ तब देव ने उसके बड़े
लडके को मार कर तीन टकड़े किये, कड़ाही में उबाल कर उनके
शूले किये और चुलनीपिता के शरीर पर खून छिड़का तथापि वह
व्रत-नियमादि से विचलित नहीं हुआ । तब देव ने उसके दूसरे और
तीसरे पुत्र को भी मार कर ऐसा ही किया किन्तु चुलनीपिता अपने
व्रत-नियमादि से विचलित नहीं हुआ । तब वह देव कहने लगा कि
हे अनिष्ट के कामी, चुलनीपिता श्रावक ! यदि तू अपने व्रत-नियमादि
को नहीं तोड़ता है तो अब मैं देवगुरु तुल्य पूजनीय तेरी माता को
घर से लाता हूँ और इसी तरह उसकी भी बात करके उसका खून
तेरे शरीर पर छिड़कूंगा ।

देव के इन वचनों को सुनकर चुलनीपिता के मन में विचार
उत्पन्न हुआ कि यह पुरुष अनार्य प्रतीत होता है जो मेरी देवगुरुतुल्य
पूजनीय माता को भी मार देना चाहता है । इसे पकड़ लूँ और
मारूँ । ऐसा विचार कर क्रोध करके वह उसे पकड़ने के लिए दौड़ा
किन्तु उसी समय देव तो आकाश में भाग गया चुलनीपिता के हाथ
एक खम्भा आ गया । उसे पकड़कर वह जोर-जोर से चिल्लाने लगा
और कोलाहल करने लगा उस कोलाहल को सुनकर उसकी माता
भद्रा वहाँ आई और कहने लगी कि हे पुत्र ! तुम ऐसे जोर-जोर से
क्यों चिल्लाते हो ? तब चुलनीपिता ने सारा वृत्तान्त अपनी माता से
कहा । तब कहने लगी कि हे पुत्र ! कोई भी भी पुरुष तुम्हारे किसी
भी पुत्र को घर से नहीं लाया है और न तेरे सामने मारा ही है ।

“एस ण कइ पुरिसे तव उवसगं करेइ । एस णं तुमे विद-
रिसणे दिट्ठे, तं रां तुमं एयाणि भग्गवए भग्गणिपमे भग्गपोसहे
विहरसि”

टीका:—‘भग्गवर’ ति भग्नव्रतः स्थूलप्राणातिपातविरतेर्भावते
भग्नत्वात् तद्विनाशार्थं कोपेनोद्धावनात् । सापराधस्यापि व्रताविपयीक

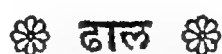
त्वात् । भग्नियम. कोपोदयेन उत्तरगुणस्य क्रोधाभिग्नह रूपस्य भग्नत्वात् ।
भग्नपीषधः अव्यापारपीषधरूपस्य भङ्गत्वात् ॥

अर्थात्—यह किसी ने तुम्हे उपसर्ग दिया है । तुमने जो देखा है वह मिथ्या दृश्य था । इस समय तुम्हारे व्रत-नियम और पीषध होहल्ला मचाने से और क्रोध करने से नष्ट हो गये हैं ।

टीका का अर्थः—चुलनीपिता श्रावक स्थूल प्राणातिपात विरमणव्रत भाव से नष्ट हो गया क्योंकि वह क्रोध करके हिंसक को मारने के लिए दौड़ा था । पीषधव्रत में अपराधी प्राणी को भी मारने का त्याग होता है । उत्तरगुण—क्रोध नहीं करने का जो अभिग्रह था वह क्रोध करने से नष्ट हो गया और अत्यन्तपूर्वक दौड़ने से अव्यापारूप पीषध का भङ्ग हुआ है ॥

इसलिए हे पुत्र ! अब तुम दण्ड प्रायश्चित्त लेकर अपनी आत्मा को शुद्ध करो ।

चुलनीपिता श्रावक ने अपनी माता की बात को विनयपूर्वक स्वीकार किया और यथाविधि दण्ड प्रायश्चित्त लिया । बहुत वर्षों तक श्रावकव्रतों का पालन कर अन्त में समाधिमरण को प्राप्त कर सौधर्म देवलोक में उत्पन्न हुआ । वहाँ से चलकर महाविदेह क्षेत्र में जन्म लेगा और उसी भव में मोक्ष जायगा ।

अरण्यक नी परे जाणज्यो,

चुलणीपिया नी बात रे जीवा ।

पुत्र मार शूला कर छांटता,

अनुकम्पा राखी साक्षात रे जीवा ॥

मोह अनुकम्पा न जाणिये ॥१॥

भावार्थः—जिस तरह अरण्यक श्रावक के अधिकार में कहा

गया है उसी तरह चुलनीपिता श्रावक के विषय में भी समझना चाहिए । पुत्रो को मारकर उनके शूले बनाकर अपने शरीर पर खून छिड़कने वाले देव पर भी उसने अनुकम्पा की थी ॥१॥

अपराधी ने नहीं मारणो,

कीधो पोसा मांही नेम रे जीवा ।

तेथी पुत्र रा मारणहार वे,

अनुकम्पा राखी घर प्रेम रे जीवा ॥मो. 2।

भावार्थ.—अपराधी को भी न मारने का उसने पौषध में नियम किया था । इसलिए पुत्रो को मारने वाले पर भी उसने अनुकम्पा रखी थी ॥२॥

मूढ़मति उल्टी कहे,

जां रे दया नहीं दिल मांय रे जीवा ।

करुणा न की अंगजात नी,

एवीं खोटो बोले वाय रे जीवा ॥मो. 3।

भावार्थ—जिनके हृदय में दया नहीं है ऐसे मूढ़ अज्ञानी कहते हैं कि “चुलनीपिता श्रावक ने अपने पुत्रों की भी अनुकम्पा नहीं की । यदि अनुकम्पा करने में धर्म होता तो वह पुत्रों की अवश्य अनुकम्पा करता । उसने अपने पुत्रो की भी अनुकम्पा नहीं की, इससे यह साफ जाहिर होता है कि अनुकम्पा करना धर्म का कार्य नहीं है ।” इस प्रकार वे मिथ्या भाषण करते हैं ॥३॥

जो देव इण विध बोलतो,

थारा पुत्र वचाया में धर्म रे जीवा ।

तू सरधे तो छोडूँ जीवता,

नहीं तो घात करूँ तज शर्म रे जीवा ॥मो. 4॥

तदा श्रावक धर्म न श्रद्धतो,

देव करतो पुत्र री घात रे जीवा ।

तो करुणा न की अंगज तणों,

या सांचीं होतीं तुम बात रे जीवा ॥मो. 5॥

भावार्थ:—इस प्रकार मिथ्या भाषण करने वाले उन लोगो को बुद्धिमान् पुरुष कहते हैं कि “यदि देव इस प्रकार कहता कि यदि तू अपने पुत्रो को वचाने मे धर्म मानता है तो मैं इन्हे जीवित छोड़ दू अन्यथा मैं इनकी घात करूंगा ।”

इस तरह ‘पुत्रों को वचाने मे धर्मश्रद्धा न करने की’ शर्त श्रावक के सामने वह देव रखता और तब चुलनीपिता श्रावक उसमे धर्मश्रद्धान न करता तब तो उन लोगो का कथन सत्य होता कि अनुकम्पा करता धर्म का कार्य नही और इसीलिए उसने पुत्रों की अनुकम्पा नही की ॥४-५॥

पिण देव तो बोल्हो इण परे,

थारे जीव दया रो व्रत रे जीवा ।

ते तोड़ हिंसा करसी नहीं,

थारा पुत्र मारुं इण शर्त रे जीवा ॥मो. 6॥

तेथी श्रावक व्रत तोड़या नहीं,

दयाधर्म हिरदा में ध्याय रे जीवा ।

तुम कहो करुणा आणी नही,

यो तो भूठो थारो न्याय रे जीवा ॥मो. 7॥

भावार्थ :—परन्तु देव ने तो उस श्रावक के सामने यह शर्त रखी कि “तेरे जीवदया का व्रत है अर्थात् स्थूलप्राणातिपातविरमण—हलते-चलते निरपराधी त्रस जीवो की हिंसा न करने का व्रत है और आज पौषघ में तो सापराधी और निरपराधी दोनो प्रकार के प्राणियों को न मारने का व्रत है । इस अहिंसाव्रत को तोड़कर यदि तू हिंसा न करेगा तो मैं तेरे पुत्रो की घात करूंगा ।” देव की इस शर्त को सुनकर श्रावक ने अपने अहिंसाव्रत को तोड़ा नही प्रत्युत हृदय में दयाधर्म का ध्यान करता हुआ अपने अहिंसाव्रत पर दृढ़ रहा ।

वे लोग कहते हैं कि 'श्रावक ने वरुणा नहीं की' यह उनका कथन मिथ्या है ॥६-७॥

देव कहे हिंसा करसी नहीं,

थारे देव गुरु सम माय रे जीवा ।

तिण ने मार शूला कर छांटसूँ,

दयाधर्म न मुझ सुहाय रे जीवा ॥मो. 8॥

भावार्थ: श्रावक के सामने उनके तीनों पुत्रों की घात करने पर भी जब वह अपने व्रत-नियम से विचलित नहीं हुआ तब देव कहने लगा कि मुझे दयाधर्म अच्छा नहीं लगता इसलिए मैं तुझे दयाव्रत—अहिंसाव्रत से विचलित करूँगा । यदि तू अपने अहिंसाव्रत को तोड़कर हिंसा न करेगा तो मैं तेरी माता जो कि तेरे लिए देवगुरु के समान पूजनीय है उसकी तेरे सामने घात करूँगा, उसके मांस के शूले बनाऊँगा और उसका रुधिर तेरे शरीर पर छिड़कूँगा ॥८॥

इस सुण चुलणीपिया कोपियो,

यो तो पुरुष अनारज थाय रे जीवा ।

पकडूँ, मारूँ एहने,

इस चिन्ती लारे घाय रे जीवा ॥मो. 9॥

देव गयो आकाश मे,

इण रे थावो आयो हाथ रे जीवा ।

कोलाहल कीधो घणो,

तव आई भद्रा मात रे जीवा ॥मो. 10॥

वच्छ ! विरूप देख्यो तुम्हे,

नहीं हुँई पुत्रो रों घात रे जीवा ।

पुरुष मारण तुम उठिया,

व्रत नेम भागा साक्षात रे जीवा ॥मो. 11॥

भावार्थ.—देव के उपरोक्त वचनों को सुनकर चुलनीपिता

कुपित हो गया । उसके मन में विचार उत्पन्न हुआ कि यह पुरुष अनार्य प्रतीत होता है । इसे पकड़ लूँ और मारूँ । ऐसा विचार कर क्रोध करके वह उसे पकड़ने के लिए दौड़ा किन्तु उसी समय देव तो आकाश में भाग गया । चुलनीपिता के हाथ में एक खम्मा आ गया । उसे पकड़कर वह जोर-जोर से चिल्लाने लगा और कोलाहल करने लगा । उस कोलाहल को सुनकर उसकी माता भद्रा वहाँ आई और कहने लगी कि पुत्र ! तुम इस प्रकार कोलाहल क्यों कर रहे तब चुलनीपिता ने सारा वृत्तान्त अपनी माता से कहा । तब वह कहने लगी कि हे पुत्र ! तुम्हारे पुत्रों का किसी ने नहीं मारा है । किसी ने तुम्हें यह उपसर्ग दिया है । तुमने जो देखा है वह मिथ्या दृश्य था । तुम्हारे व्रतनियम और पापघ्न भग्न हो गये हैं अर्थात् उस पुरुष को मारने के लिए तुम क्रोध करके दौड़े थे । इसलिए भाव से स्थूलप्राणातिपातविरमण व्रत का भङ्ग हुआ है । पापघ्नव्रत में स्थित श्रावक का सापराधी और निरपराधी दोनों तरह के प्राणियों की हिंसा का त्याग होता है । क्रोध के आग से कपायत्यागरूप उत्तरगुण (नियम) का भङ्ग हुआ है और अत्यन्तपूर्वक दौड़ने से पापघ्न का भङ्ग हुआ है । इसलिए हे पुत्र ! अब तुम दण्ड प्रायश्चित्त लेकर शुद्धि करो ।

माता के कथनानुसार चुलनीपिता श्रावक ने दण्ड प्रायश्चित्त लेकर अपनी शुद्धि की ॥६-११॥

इहाँ भूटा बोला हम कहे,

जा रे नहीं अनुकम्पा सू प्रेम रे जीवा ।

अनुकम्पा करी जननी तणो,

ते सू भागा व्रत नेम रे जीवा ॥मो. 12॥

धेठा हो इण पर कहे,

मिथ्यात रो चढियो पूर रे जीवा ।

ज्ञानी कहे हिवे सांभलो,

होकर सतवादीं शूर रे जीवा ॥मो. 13॥

भावार्थ:—जिनको अनुकम्पा में प्रेम नहीं है ऐसे अनुकम्पा-

द्वे पी और मानो जिनके हृदय में मिथ्यात्व का पूर चढा हुआ है ऐसे मिथ्यात्वी, मिथ्या भाषण करने वाले घृष्ट-निर्लेज्ज बनकर इस प्रकार कहते हैं कि "चलनीपिता श्रावक ने माता की अनुकम्पा की थी इसलिए अनुकम्पा करने से उसके व्रत-नियम और पौषघ भग हो गये थे।" इनका यह कथन शास्त्रविरुद्ध है। जानी पुरुष इसका न्यायपूर्वक कारण बताते हैं जिसका ध्यानपूर्वक श्रवण करो । १२-१३॥

त्याग कियां हिंसा तणा

तेथी श्रावक रे व्रत होय रे जीवा ।

ते व्रत भागे हिंसा किया,

यो न्याय विचारी जोय रे जीवा ॥मो. 14॥

अनुकम्पा हिंसा नहीं,

तेने त्याग्यो व्रत नहीं थाय रे जीवा ।

जो अनुकम्पा त्याग दे,

निरदयी कह्यो-जिनराय रे जीवा ॥मो. 15॥

भावार्थ — हिंसा पाप है उसका त्याग करने से श्रावक के व्रत होता है। इस प्रकार अहिंसाव्रत को स्वीकार करके यदि श्रावक हिंसा करे तो उसका अहिंसाव्रत भङ्ग हो जाता है किन्तु अनुकम्पा हिंसा नहीं है और अनुकम्पा का त्याग करने से कोई व्रत नहीं होता है प्रत्युत अनुकम्पा का त्याग करने वाले को तीर्थंकर भगवान् ने निर्दयी कहा है । १४-१५॥

अनुकम्पा थी व्रत नीपजे,

तेथी व्रत री किम हुवे घात रे जीवा ।

अमृत थी मरणो कहे,

या तो भूढमत्यां री बात रे जीवा ॥मो. 16॥

मारें ते विष जाणज्यो,

अमृत थं रक्षा थाय रे जीवा ।

अनुकम्पा थी व्रत भागे नहीं,

हिंसा हुआ व्रत जाय रे जीवा ॥मो. 17॥

अनुकम्पा थी व्रत भागा कहे,

ते डूबा कालीघार रे जीवा ।

बली भोलां ने भरमाय ने,

पकड़ डुबोया लार रे जीवा ॥मो. 18॥

भावार्थ:—अनुकम्पा से तो व्रत निपजता है तो फिर अनुकम्पा से व्रत भङ्ग कैसे हो सकता है ? अनुकम्पा अमृत के समान है और हिंसा विष के समान है । जिस प्रकार से अमृत से प्राणों की रक्षा होती है और विष से प्राणों का विनाश (मरण) होता है उसी प्रकार अनुकम्पा रूपी अमृत से व्रत को रक्षा होती है और हिंसा रूपी विष से व्रत का भङ्ग होता है । जो लोग अनुकम्पा से व्रत का भङ्ग होना कहते हैं उन्हें उन मूर्खों की श्रेणी में समझना चाहिए जो अमृत से मरण होना कहते हो ।

जो लोग अनुकम्पा से व्रत का भङ्ग होना कहते हैं वे अज्ञानी जीव स्वयं कालीघार डूब गये और भोले जीवों को भ्रम में डाल कर उन्होंने उनको भी साथ में डुबाया है । ऐसे अज्ञानी जीवों की नरक-निगोदादि के सिवाय दूसरी गति नहीं हो सकती ॥१६-१८॥

भगवए भग्ननियम रो,

बलि भग्न पोषध रो अर्थ रे जीवा ।

टीका में कियो हण भांत थी,

यें खेंच करो बयो व्यर्थ रे जीवा ॥मो. 19॥

कोप करी ने दोड़ियो,

पुरुष मारण रे परिणाम रे जीवा ।

अगु व्रत भागो तेहयी,

करुणा न रही तिण ठाम रे जीवा ॥मो. 20॥

अपराधी पिण नहीं मारणो,
या पोषध री मर्याद रे जीवा ।

भाव हुआ मारण तणा,
व्रत भागो तजो हठवाद रे जीवा ॥मो. 21॥

क्रोध करण रा त्याग था,
पुरुष पर आयो कोप रे जीवा ।

नियम उत्तरगुण भागियो,
जिन आणा दीवि लोप रे जीवा ॥मो. 22॥

न कल्पे पोषधे दोड़णो,
ते तो दौड्या पुरुष रे संग रे जीवा ।

दौड्यां अजतना हुई,
पोषध रो हुआ भङ्ग रे जीवा । मो. 23॥

भावार्थ—चुलनीपिता श्रावक के अध्ययन में 'भगवए भगगणियमे भगगपोमहे' ये तीन शब्द आये हैं । इनका टीका में अर्थ इस प्रकार किया है —

‘भगगण’ ति भग्नव्रतः स्थूलप्राणातिपात विरतेर्भावतो भग्नत्वात् तद्विनाशार्थं कोपेनोद्धावनात् । सापराधस्यापि व्रताविषयीकृतत्वात् । भग्ननियम, कोपदयेन उत्तरगुणस्य क्रोधाभिग्रहरूपस्या भग्नत्वात् । भग्नपोषध, अव्यापार पोषधरूपस्य भग्नत्वात् ।

अर्थात्—चुलनीपिता श्रावक का स्थूलप्राणातिपातविरमण व्रत द्रव्य से नहीं किन्तु भाव से नष्ट हो गया क्योंकि वह क्रोध करके उस पुरुष को मारने के लिए दौड़ा था । पोषधव्रत में अपराधी प्राणी को भी न मारने का नियम होता है । क्रोध नहीं करने का जो नियम था वह नियम उस पुरुष पर क्रोध करने से नष्ट हो गया । पोषध में अयतनापूर्वक दौड़ना नहीं कल्पता है किन्तु चुलनीपिता श्रावक क्रोध करके उस पुरुष के पीछे दौड़ा था इसलिए पोषध का भग हुआ ॥१६-२३॥

यो सत्य अर्थ सूतर तणो,

टीका थी लीजो जोय रे जीवा ।

खोटा अर्थ कुगुरां तणा,

मत मानजो स्याणा होय रे जीवा ॥मो. 24॥

भावार्थ:—शास्त्र के उपरोक्त पाठ का जो टीकानुसार अर्थ किया गया है वही सत्य है । अतः बुद्धिमान् पुरुषों को चाहिए कि वे इस सत्य अर्थ को ही स्वीकार करे और कुगुरुओं द्वारा किये गये खोटे अर्थ को छोड़ दें ॥२४॥

उपासकदशाङ्ग सूत्र के तीसरे अव्ययन में चुलनीपिता श्रावक का वर्णन किया गया है । इसके आगे चौथे अव्ययन में सुरादेव श्रावक का वर्णन किया गया है । उसमें यह विषय और भी स्पष्ट हो जाता है इसलिए अब सुरादेव श्रावक का वर्णन किया जाता है ।

‘अनुकम्पा आणी जननी तणी,

ते सूं मागा व्रत ने नेम रे जीवा ।’

एवो खोटी थाप कोई करे,

तेने उत्तर दीजे एम रे जीवा ॥मो. 25 ।

भावार्थ:—“माता को अनुकम्पा करने से चुलनीपिता श्रावक के व्रत-नियम भङ्ग हो गये थे” इस प्रकार जो खोटी स्थापना करते हैं उन्हें इस प्रकार उत्तर देना चाहिए:—

सुरादेव श्रावक तणी,

चुलणीपिया सम दात रे जीवा ।

देव षण्ट दियो पुत्रां तणो,

तिण में विशेष छै इण भांत रे जीवा ॥मो. 26॥

जो तू दयाधर्म छोड़े नहीं,

तो धारी देह रे मांय रे जीवा ।

सोले रोग मैं घाल सूँ,

तू मरने दुर्गति जाय रे जीवा ॥मो. 27॥

इम सुण कोप थीं दौड़ियी,

चुलणीपिया सम जाण रे जीवा ।

व्रत-नियम भागा कहा,

ते समझ ने तज दो ताण रे जीवा ॥मो. 28॥

भावार्थ: चुलनीपिता और सुरादेव श्रावक की कथा एक समान है, सिर्फ थोड़ी सी विशेषता है, वह इस प्रकार है:—

सुरादेव श्रावक पौषघ में बैठा था किसी देव ने चुलनीपिता श्रावक के समान उसको भी उपसर्ग दिया और उसके तीनों लड़कों को उसके सामने मारा । इतने पर भी जब सुरादेव श्रावक अपने व्रत से विचलित नहीं हुआ तब देव ने उससे कहा कि यदि तू अपने व्रत-नियमादि को भङ्ग नहीं करेगा तो मैं तेरे शरीर में एक ही साथ श्वास, खासी ज्वर दाह, कुक्षिशूल, भगन्दर, अर्श, अजीर्ण दृष्टिरोग, मस्तकशूल, अरुचि अक्षिवेदना, कर्णवेदना खुजली, उदररोग और कोढ़ ये सोलह रोग ढाल दूँगा, जिससे मरकर तू दुर्गति में जायगा ।

उपरोक्त वचनों को सुनकर सुरादेव श्रावक क्रोध करके उस पुरुष को मारने के लिए दौड़ा किन्तु देव तो आकाश में भाग गया और उसके हाथ में एक खम्भा आ गया जिसे पकड़कर वह कोलाहल करने लगा । तब उसकी स्त्री घन्या आई और सारा वृत्तान्त सुनकर सुनकर सुरादेव से कहने लगी कि हे स्वामिन् ! आपके तीनों लड़के आनन्द हैं किसी ने उनकी घात नहीं की है । किसी देव ने आपको यह उपसर्ग दिया है । आपके व्रत-नियम और पौषघ भङ्ग हो गये हैं । अतः आप दण्ड प्रायश्चित्त लेकर अपनी आत्मा को शुद्ध करो । तब सुरादेव श्रावक ने दण्ड प्रायश्चित्त लेकर शुद्धि की ॥२६-२८॥

पोषा सामायिक में तुमें,

एवी करो छो थाप रे जीवा ।

ॐ देह रक्षा कियों भागे नहीं,

आगार कहो तुम साफ रे जीवा ॥मो. 29।

तुम कथने सुरादेव रे,

देहरक्षा थी भागा न व्रत रे जीवा ।

हीवे अनुकम्पा किण रों करी.

तिण थी भागा इणरा व्रत रे जीवा ॥मो. 30॥

ॐ जैसा कि वे 'श्रावक-धर्म-विचार' मे-श्रावक के सामायिक व्रत की ढाल मे कहते हैं :—

शरीर कपडादिक तेहना,

जतन करे सामायिक मायजी ।

लाय चोरादिक रा भय थकी,

एकान्त स्थानक जवणा से जायजी ॥२४॥

आपरो तो आगार राखियो,

औरां रो नही छै आगारजी ।

औरा ने त्याग्या सामाई मुक्के,

त्याने किणविये ले जावे बाहरजी ॥

सिखाजा व्रत आराधिये ॥२७॥

लाय चोरादिक रा भय थकी,

राख्या ते द्रव्य ले जायजी ।

पाखती कपड़ादिक हुवे घणा,

त्याने तो बाहर न ले जावे तायजी ॥२८॥

राख्या ते द्रव्य ले जावता,

समाई रो भग न थायजी ।

त्याग्या छै त्याने ले जावता,

समाई रो व्रत भाग जायजी ॥२९॥

ग्यारहवें व्रत की ढाल में भी लिखा है :—

पोषा ने सामायिक व्रत ना, सरखा छै पच्छाणजी ।

सामयिक तो मुहूर्त एक नी, पोषो दिवसरात रो जाणजी । ७।

पोषा ने सामायिक व्रत मे, या दोयां में सरखो छै आगारजी । ८ ।

भावार्थ:—अब भीषण मतानुयायियों से पूछना चाहिए कि 'तुम लोग चुलनीपिता के व्रत-नियम और पौषघ भग होने का कारण उसकी माता की अनुकम्पा बतलाते हो किन्तु अब यह बतलाओ कि सुरादेव के व्रत-नियम और पौषघ भङ्ग क्यों हुए थे ? इसने तो किसी की भी अनुकम्पा नहीं की थी फिर इसके व्रत-नियामादि भङ्ग होने का क्या कारण है ? यदि तुम कहो कि सुरादेव ने अपनी अनुकम्पा की थी इसलिए उसके व्रतनियमादि भङ्ग हुए तो यह तुम्हारा कथन तुम्हारे मत से विरुद्ध होता है क्योंकि तुम्हारे मत के प्रवर्तक भीषणजी ने अपनी अनुकम्पा करने से व्रत-नियमादि का भङ्ग होना नहीं माना है, उन्होंने अपनी ढालों में साफ लिखा है कि सामायिक और पौषघ में अपनी अनुकम्पा (आत्मरक्षा) करने का आगार होता है । फिर सुरादेव श्रावक के व्रत-नियम और पौषघ भग होने का क्या कारण है ? यदि कहो कि सुरादेव के व्रत-नियम और पौषघ अपनी अनुकम्पा के कारण भग नहीं हुए थे किन्तु अपराधी को मारने के लिए क्रोधित होकर दौड़ने में भग हुए थे तो यही बात चुलनीपिता श्रावक के विषय में भी तुमको माननी चाहिए ।

इण कयने थें जाण लो,

चुलनीपिया नी बात रे जीवा ।

जननी अनुकम्पा थकी,

नही हुई व्रत री घात रे जीवा ॥मो. 31॥

हिंसा करण ने दौड़ियो,

वली क्रोध आयो तिण वार रे जीवा ।

अजतना व्यापार थी,

व्रत नेम पोषघ टूटीं कार रे जीवा ॥मो. 32॥

भावार्थ:—सुरादेव के समान ही चुलनीपिता श्रावक भी अपराधी को मारने के लिए क्रोधित होकर दौड़ा था । इसलिए हिंसा को करने के भाव आने से, क्रोध आन से और अयतनापूर्वक दौड़ने से क्रमशः उसके व्रत, नियम और पौषघ भग हुए थे किन्तु माता की अनुकम्पा आने से नहीं ।

यदि माता के ऊपर अनुकम्पा करने से चुलनीपिता का व्रत भग होना मानते हो तो फिर सुरादेव का अपने पर अनुकम्पा करने से व्रतभग मानना पड़ेगा और जैसे चुलनीपिता की मातृअनुकम्पा को सावध कहते हो उसी तरह सुरादेव की अपनी अनुकम्पा को भी सावध कहना होगा । ऐसी दशा में भीषणजी ने अपनी ढालों में सामायिक और पौषध में अपने पर अनुकम्पा करके अग्नि, सर्पादि के भय से बचने के लिए जयणा के साथ निकल जाने की जो आज्ञा दी है वह बिल्कुल मिथ्या ठहरेगी अतः भीषणजी—मतानुयायी अपनी अनुकम्पा को सावध नहीं कह सकते । इसलिए जैसे सुरादेव की अपनी अनुकम्पा सावध नहीं थी और उससे व्रत-नियम और पौषध भग नहीं हुए थे उसी तरह चुलनीपिता श्रावक की भी मातृ अनुकम्पा सावध नहीं थी और उससे उसके व्रत, नियम और पौषध भग नहीं हुए थे । इसलिए चुलनीपिता का उदाहरण देकर अनुकम्पा को सावध बतलाना अज्ञानियों का कार्य है ।

व्रत भागे हिंसा थकी

यो निश्चय लीजो जाण रे जीवा ।

अनुकम्पा यो रक्षा हुवे,

(तेथी) व्रत भ गो कहे अणजाण रे जीवा ॥

मोह अनुकम्पा न जाणिये ॥३३॥

भावार्थः—उपरोक्त सारे कथन से यह निष्कर्ष निकलता है कि हिंसा से व्रत भग होता है और अनुकम्पा से व्रत की रक्षा होती है । अतः अनुकम्पा से व्रतभंग कहना अज्ञानियों का कार्य है ॥३३॥

४-अधिकार 'नमिराज ऋषि ने अनुकम्पा नहीं की' ऐसा कहने वालों का उत्तर

—:❀❀❀:—

संक्षिप्त कथा:—

मिथिला नगरी मे महाराजा नमिराज राज्य करते थे । एक समय उनके शरीर मे दाह-ज्वर की वेदना उत्पन्न हुई । उनके शरीर पर चन्दन का लेप करने के लिए उनकी महारानियाँ चन्दन घिसने लगी । हाथ मे पहनी हुई चूड़ियों की परस्पर रगड़ से उत्पन्न होने वाला शब्द महाराजा की वेदना मे और वृद्धि करने लगा । वह शब्द उनसे सहन नही हो सका इसलिए प्रधान मन्त्री को बुलाकर उन्होंने कह—यह शब्द मेरे से सहन नही होता, इसे बन्द कराओ । तब चन्दन घिसने वाली रानियो ने सीभाग्यचिन्ह स्वरूप हाथ में सिर्फ एक-एक चूड़ी रखकर बाकी सब उतार दी । चूड़ियो को उतार देने से तत्काल शोर बन्द हो गया । थोडी देर बाद नमिराज ने पूछा—क्या कार्य पूरा हो गया ? मन्त्री ने जवाब दिया—नही महाराज । कार्य अभी हो रहा है । नमिराज ने पूछा—तब शोर बन्द कैसे हो गया ! मन्त्री ने ऊपर की हकीकत कह सुनाई । इस बात को सुनते ही नमिराज के हृदय में यह भाव उठा कि जहाँ पर बहुत होते हैं वही शोर होता है, जहा पर एक होता है वहाँ पर शान्ति रहती है । इस गूढचिन्तन के परिणामस्वरूप नमिराज को जातिस्मृति ज्ञान पैदा हो गया । शान्तिप्राप्ति के लिए समस्त बाह्य बन्धनों का त्याग कर एकाकी विचरने की उन्हें तीव्र इच्छा जागृत हुई । वे राजपाट एव भोगविलासो को छोड़कर मुनि बनकर एकाकी विचरने लगे । उस अपूर्व त्यागी के त्याग, निरासक्ति और निर्ममत्व भाव की परीक्षा करने के लिए इन्द्र ब्राह्मण का रूप बनाकर नमिराज के पास आया । उनके सामने ऐसा दृश्य उपस्थित किया कि मानो मिथिला नगरी जल रही है । फिर ब्राह्मण वेषधारी इन्द्र ने नमिराज से कहा कि देखो तुम्हारे सामने यह अग्नि तुम्हारी मिथिला को जलाकर अन्तःपुर सहित तुम्हारे

राजमहलो को जला रही है । तुम इधर क्यों नहीं लक्ष्य देते ? क्या तुम्हें अपनी वस्तु प्रिय नहीं है ? तब नमिराज ने उत्तर दिया कि हे विप्र ! मिथिला नगरी मे मेरा कुछ नहीं है कारण कि मैं अकेला हूँ ज्ञानदर्शन मेरा स्वरूप है इसके अतिरिक्त मेरा कुछ भी नहीं है । यदि मेरे हृदय मे प्रिय और अप्रियपने का भाव होता तो मैं पुत्र-कलत्रादि का त्याग कदापि नहीं कर सकता । स्त्री-पुत्रादि का एव समस्त सांसारिक बन्धनों का त्याग कर देने से अन्तःपुर और राजभवन आदि से अब मेरा कोई सम्बन्ध नहीं रहा है इसलिए इनके जलये रहने पर भी मेरा कुछ नहीं जलता है । ज्ञानदर्शन ही मेरा अर्थात् आत्मा का स्वरूप है । इसलिए जो मेरा है वह जल नहीं सकता और जो जलता है वह मेरा नहीं ।

नमिराज के उपरोक्त उत्तर को सुनकर इन्द्र को यह दृढ़ विश्वास हो गया कि इनके हृदय में सांसारिक पदार्थों के प्रति लेशमात्र भी मोह और ममत्वभाव नहीं है । इसी प्रकार इन्द्र ने और भी कई प्रश्न किये जिनका उत्तर नमिराजपि ने बहुत ही मार्मिक और भावपूर्ण दिया है । इनके प्रश्नोत्तरो का वर्णन उत्तराख्ययन सूत्र के नवे अध्ययन मे बड़े ही रोचक शब्दों में है—दिया गया है ।

जब इन्द्र अनेक उपायों से नमिराजपि को अपने धर्म से नहीं डिगा सका तब देवेन्द्र ने अपना कृत्रिम ब्राह्मण का रूप त्याग दिया और अपना असली रूप धारण किया । तत्पश्चात् वह नमिराजपि की भक्तिपूर्वक स्तुति करने लगा । उनके निर्ममत्व भाव की एव अन्य गुणों की प्रशंसा करके और भक्तिपूर्वक उनके चरणों मे वन्दना करके बड़े हर्ष के साथ इन्द्र स्वर्गलोक को चला गया ।

नमिराज ऋषि संयम लीनो,

प्रत्येक बोधो अणगार रे जीवा ।

निज हित करण ने उठिया,

पर रो नहि करे सारसंभार रे जीठा ॥

मोह अनुकम्पा न जाणिये ॥१॥

दीक्षा न देवे केहने,

न देवे श्रावक व्रत रे जीवा ।

उपदेश पिण देवे नहीं,

पूछयां उत्तर देवे सत्य रे जीवा ॥मो. 2॥

अनुकम्पा करे आपणी,

पर रो कल्पे तस नाय रे जीवा ।

इन्द्र आयो तिण ने परखवा,

त्यां माया विविध बनाय रे जीवा ॥मो. 3॥

भावार्थ:—मिथिला नगरी के राजा नमिराज सयम अंगीकार कर मुनि बन गये । वे प्रत्येक बुद्ध साधुओं का आचार स्थविरकल्पी साधुओं से कितने ही अशों में भिन्न होता है । प्रत्येक बुद्ध मुनि अपना ही हित करते हैं वे दूसरों का हित नहीं करते मरते प्राणी की प्राण-रक्षा भी वे नहीं करते, किसी को दीक्षा भी नहीं देते शिष्य नहीं बनाते, श्रावकव्रत ग्रहण नहीं करवाते, उपदेश नहीं देते आहार-पानी लाकर किसी साधु की वैयावच्च भी नहीं करते, वे संघ के अन्दर न रहकर अकेले ही रहते हैं किन्तु किसी के प्रश्न पूछने पर वे सत्य उत्तर देते हैं । वे अपनी ही अनुकम्पा करते हैं दूसरों की अनुकम्पा नहीं करते । इस प्रकार प्रत्येक बुद्ध मुनियों का कल्प है । नमिराजपि भी प्रत्येकबुद्ध मुनि थे । उनकी निर्मोहता और निर्ममत्वभाव की परीक्षा करने के लिए स्वयं इन्द्र आया । अनेक प्रकार की माया बनाकर वह नमिराज से कहने लगा :—

महल अन्तेवर थाहरा,

अग्नि में बले परतख रे जीवा ।

तुम स्वामी छो एहना,

ज्ञानादिक नी परे रख रे जीवा ॥मो. 4॥

भावार्थ —हे नमिराज ! देखो यह अग्नि तुम्हारे महलो को और अन्तःपुर को जला रही है । तुम इनके स्वामी हो । जिस प्रकार

तुम अपने ज्ञानदर्शनचारित्र की रक्षा कर रहे हो उसी प्रकार तुम्हें इनकी भी रक्षा करनी चाहिए ॥४॥

तब नमि ऋषिजी इस कहे,

ज्ञान दिक् गुण छै मुक्त रे जीवा ॥

एथी बीजी वस्तु नहीं माहरी,

निश्चय नय री बतार्ई सूक्त रे जीवा ॥मो. 5॥

भुक्तनो ते तो बले नहीं,

बले ते न माहरो होय रे जीवा ।

यह मिथिला बलतां यकां,

ज्ञानादिक नाश न होय रे जीवा ॥मो 6॥

भावार्थ—तब नमिराजपि ने उत्तर दिया कि निश्चयनय के अनुसार मेरा (आत्मा का) ज्ञानदर्शनचारित्रस्वरूप है । इसके अतिरिक्त मेरा कुछ भी नहीं है । जो मेरा (आत्मा का) है वह त्रिकाल में भी जल नहीं सकता और जो जलता है वह मेरा (आत्मा का) नहीं हो सकता । इसलिए मेरे (आत्मा के) जो ज्ञानादिक गुण हैं वे मिथिला के जलने पर जल नहीं सकते हैं ॥५-६॥

केई अज्ञानी इस कहे,

अनुकम्पा री करवा घ त रे जीवा ।

‘नमिराज ऋषि आणी नहीं,

मोह अनुकम्पा री वात रे जीवा ॥मो. 7 ।

भावार्थ—अनुकम्पा के द्वेषी कितनेक अज्ञानी जीव अनुकम्पा को उठाने के लिए इस प्रकार कहते हैं कि जनती हुई मिथिला पर नमिराजपि ने मोह-अनुकम्पा नहीं की । यदि अनुकम्पा करने में धर्म होता तो नमिराजपि मिथिला पर अवश्य अनुकम्पा करते और अन्तःपुर की रक्षा करते । नमिराजपि ने मिथिला पर अनुकम्पा नहीं की और अन्तःपुर की रक्षा नहीं की इसमें नाचिन होता है कि अनुकम्पा

अनुकम्पा रा प्रश्न छै नहीं,

नहीं उत्तर में तेनी बात रे जीवा ।

यां भूठा गाल बजाविया,

थारे मोह उदय मिथ्यात रे जीवा ॥मो. 8॥

अन्तेवेर रक्षा ना करी,

तेहथी अनुकम्पा में पाप रे जीवा ।

एवी करे कोई थापना,

तो उत्तर सुणजो साफ रे जीवा ॥मो. 9॥

भावार्थः—शक्रेन्द्र ने नमिरार्जपि से जो प्रश्न किया है वह अनुकम्पा-विषयक प्रश्न नहीं है इसलिए उत्तर में भी अनुकम्पा का कोई जिक्र नहीं आया है । फिर भी अनुकम्पाद्वेषियों ने भूठमूठ ही यहा अनुकम्पा की बात घुसेड दी है । इस प्रकार मिथ्या भाषण करने वालो के मिथ्यात्वमोहनीय कर्म का उदय है । नमिरार्जपि ने अन्तःपुर की रक्षा नहीं की इससे कोई यह स्थापना करे कि अनुकम्पा करने में पाप है तो इसका उत्तर इस प्रकार हैः—

हिंसा, भूठ, चोरी तणा,

नमो न करावे त्याग रे जीवा ।

बस्तर पिण राखे नहीं,

संग में न रहे महाभाग रे जीवा ॥मो. 10॥

निज हित में तत्पर रहे,

पर साधु रो न करे काज रे जीवा ।

प्रत्येकबोधी मुनि तिके,

पर रो न बंछे साज रे जीवा ॥मो. 11॥

यां प्रत्येकबोधी रो नाम ले,

कोई मूर्ख करे एहवो थाप रे जावा ।

जो कार्य नमिऋषि ना करे,

तिण में मोह तणो छै पाप रे जीवा ॥मो. 12॥

इण लेखे दीक्षा देण में,

बलि विविध करावण नेम रे जीवा ।

ते मोह पाप में ठहरसी,

तेने जानी तो माने केम रे जीा ॥मो. 13॥

दीक्षा त्याग व्यावच्च तणा,

यों कार्य में दोष न कोय रे जीवा

तिम पर-जीव रक्षा में जाणज्यो,

थोवरकल्पी करे सब कोय रे जीवा ॥मो. 14॥

भावार्थ :—नमिराजपि प्रत्येक बुद्ध मुनि थे । प्रत्येक बुद्ध साधु का और स्वविरकल्पी साधु का कल्प भिन्न-भिन्न होता है । प्रत्येक बुद्ध मुनि किसी को हिंसा, भूठ, चोरी का त्याग नहीं करवाते, वे किसी को दीक्षा नहीं देते, धर्मोपदेश नहीं देते, स्वयं वस्त्र नहीं रखते, किसी साधु के संग में न रहकर अकेले ही विचरते हैं । आहार-पाती लाकर दूसरे साधुओं की वैयावच्च नहीं करते तथा दूसरे साधुओं की सहायता आप स्वयं नहीं चाहते और उनसे अपना कोई काम नहीं करवाते । यह प्रत्येकबुद्ध मुनि का कल्प है । ऐसे प्रत्येकबुद्ध मुनि का उदाहरण देकर यदि कोई यह स्थापना करे कि जो कार्य प्रत्येकबुद्ध मुनि नहीं करे उन सब में पाप है तो इस हिसाब से दीक्षा देना, हिंसा, भूठ, चोरी आदि का त्याग कराना, धर्मोपदेश देना आदि कार्यों में भी उसे पाप मानना होगा । किन्तु जानी पुरप इस बात को कैसे मान सकते हैं क्योंकि ये सब धर्म कार्य है । जिस प्रकार दीक्षा देना, हिंसा भूठादि का त्याग कराना, साधुओं की वैयावच्च करना ये सब धर्मकार्य हैं इनमें कोई दोष नहीं है उसी प्रकार जीवरक्षा करना भी धर्म का कार्य है । स्वविरकल्पी साधु इन सब कार्यों को करता है । इनमें किसी प्रकार का दोष नहीं है । इन कार्यों को करने में स्वविरकल्पी को धर्म होता है और उनका यह कल्प है किन्तु प्रत्येकबुद्ध का यह कल्प नहीं है । अतः प्रत्येकबुद्ध साधु का उदाहरण देकर स्वविरकल्पी साधु को जीवरक्षा करने में पाप कहना अज्ञान का परिणाम है । १०-१४॥

जिनकल्पी प्रत्येक बोधि नो,

जिण कामों रो कल्प न होय रे जीवा ।

त्यारे देखादेखी कोई ना करे,

निर्दयी समझी सोय रे जीवा ॥मो. 15॥

ठाणायङ्ग में भाषियो,

करुणा तणो अधिकार रे जावा ।

छत्ती शक्ति व्यावच ना करे,

बाघे महामोहणी रो भार जीवा ॥मो. 16॥

थीवरकल्पी रा कल्प रो,

जिन एहवो भाख्यो मर्म रे जीवा ।

जिनकल्पी प्रत्येकबोधी ने,

प्रभु नाय बतायो यो धर्म रे जीवा ॥मो. 17॥

भावार्थः— जिनकल्पी और प्रत्येकबुद्ध मुनि के लिए जिन कार्यों का कल्प नहीं है और इसलिए वे उन कार्यों को नहीं करते हैं । उनकी देखादेखी यदि कोई दूसरा मनुष्य उन कार्यों को न करे तो उसे निर्दयी समझना चाहिए क्योंकि ठाणायङ्ग सूत्र के चौथे ठाणे में जो अनुकम्पा की चौभङ्गी बतलाई गई है उसके प्रथम भङ्ग में बतलाया गया है कि.—

‘आयाणु कंपए णाममेगे णो पराणु कंपए’

अर्थात्—जो अपनी ही अनुकम्पा करते हैं परन्तु दूसरे की नहीं करते, ऐसे तीन पुरुष होते हैं—प्रत्येकबुद्ध, जिनकल्पी और परोपकारबुद्धि निर्दयी ।

जिनकल्पो और प्रत्येकबुद्ध साधु दूसरे की अनुकम्पा नहीं करते किन्तु अपने ही हित में प्रवृत्त रहते हैं इसलिए वे इस प्रथम भङ्ग के स्वामी कहे गये हैं । उनकी तरह जो दूसरे जीव की अनुकम्पा नहीं करता है वह पुरुष यदि जिनकल्पी और प्रत्येकबुद्ध नहीं है तो उसको प्रथम भङ्ग तीसरा स्वामी निर्दयी समझना चाहिए ।

जिनकल्पी और प्रत्येकबुद्ध मुनि दूसरे साधुओं की किसी प्रकार की वैयावच्च नहीं करते, यह उनका कल्प है किन्तु स्थविरकल्पी साधु-शक्ति होते हुए यदि हमारे साधुओं की वैयावच्च नहीं करे तो उसके महामोहनीय कर्म का बंध होता है ऐसा श्री तीर्थंकर भगवान् ने फरमाया ॥१५-१७॥

प्रत्येकबोधि नमि तणो,

भूठो उठायो नाम रे जीवा ।

अनुकम्पा उठायवा,

ए नहीं समदृष्टि रा काम रे जीवा ॥

मोह अनुकम्पा न जाणिये ॥१८॥

भावार्थः—ऊपर यह स्पष्ट बतला दिया गया है कि प्रत्येक-बुद्ध मुनि का कल्प और स्थविरकल्पी मुनि कल्प भिन्न-भिन्न है । अतः प्रत्येकबुद्ध साधु का उदाहरण देकर स्थविरकल्पी साधु को जीवरक्षा करने में पाप कहना अज्ञानियों का काम है ।

दूसरी बात यह है कि इन्द्र ने नमिराजपि से यह नहीं पूछा था कि मरते जीव की रक्षा करना वर्म है या पाप है ? यदि इन्द्र ऐसा पूछता और उसके उत्तर में नमिराजपि जीवरक्षा करना पाप बतलाते तो अवश्य जीवरक्षा करने में पाप माना जाता परन्तु वहां तो इन्द्र ने माया करके नमिराजपि की सांसारिक पदार्थों में आसक्ति एवं ममत्व न होने की परीक्षा की है और नमिराजपि ने यह स्पष्ट कह दिया है किः -

“मिहिलाए उज्झमाणीए, न मे उज्झइ किचणं ।”

अर्थात्—मिथिला के जन जाने पर भी मेरा कुछ नहीं जलता ।

ऐसा उत्तर देकर नमिराजपि ने सांसारिक पदार्थों में अपना ममत्व हट जाना बतलाया है किन्तु मरते जीव की रक्षा करने में पाप नहीं कहा है ।

अतः नमिरार्जपि के उदाहरण से जीवरक्षा करने में पाप कहना अज्ञानियों का कार्य है ॥१८॥

५—अधिकार नेमिनाथजी ने गजसुकुमाल की अनुकम्पा नहीं की, ऐसा कहने वालों को उत्तर

संक्षिप्त कथा

द्वारिका नगरी में कृष्ण वासुदेव राज्य करते थे । इनके छोटे भाई का नाम गजसुकुमाल (गजसुकुमार) था । एक समय बाईसवे तीर्थंकर भगवान् अरिष्टनेमि (नेमिनाथ) द्वारिका के बाहर उद्यान में पधारे । श्रीकृष्ण वासुदेव अपने छोटे भाई गजसुकुमाल को साथ लेकर भगवान् को वन्दना करने गये । भगवान् का धर्मोपदेश सुनकर गजसुकुमाल को वैराग्य उत्पन्न हो गया । अपनी माता देवकी और पिता वसुदेव की आज्ञा लेकर उन्होंने भगवान् के पास दीक्षा ले ली । उसी दिन बारहवीं भिक्खुपडिमा अङ्गीकार कर श्मशान भूमि में ध्यान घर कर खड़े रहने की भगवान् से आज्ञा मागी । अपने ज्ञान में देखकर भगवान् ने उन्हें आज्ञा दे दी । तब वे श्मशान भूमि में जाकर ध्यान घर कर खड़े रहे । उसी समय इनका श्वसुर सोमिल ब्राह्मण उघर आ निकला । पूर्ववैर के जागृत हो जाने के कारण उसने गजसुकुमाल के शिर पर गोली मिट्टी की पाल बाधकर खैर की लकड़ी के खीरे (अङ्गारे) रख दिये । इससे मुनि को तीव्र वेदना उत्पन्न हुई । उन्होंने इस तीव्र वेदना को समभावपूर्वक सहन की और परिणामों में किसी प्रकार की चञ्चलता एवं कलुपता न आने दी । परिणामों की विशुद्धता के कारण उनको तत्क्षण केवलज्ञान केवलदर्शन उत्पन्न हो गये और वे मोक्ष में पधार गये ।

❀ ढाल ❀

श्री नेमि जिनेश्वर जाणता,

मुनि गजसुकुमाल री घात रे जीवा ।

ए तो खेर खोरा माथे खमी,

मोक्ष जासी इणहिज भांत रे जीवा ॥

मोह अनुकम्पा जाणिये ॥१॥

तेषी जिण दिन दीक्षा आदरी,

पडिमा वहण चित्त चाय रे जीवा ।

आज्ञा मांगी जिनराज री,

श्रीमुख दीवी फुरमाय रे जीवा ॥सो. २॥

भावार्थः—गजसुकुमाल ने जिस दिन दीक्षा ली उसी दिन वारहवी भिक्षुपडिमा अङ्गीकार करके श्मशान में ध्यान घर खड़े रहने की श्री नेमिनाथ भगवान् से आज्ञा मागी । सर्वज्ञ सर्वदर्शी भगवान् ने अपने ज्ञान में यह बात जान ली थी कि गजसुकुमाल मुनि फिर पर खेर के खीरों को सहन कर आज ही मोक्ष जाएंगे । इसलिए उन्होंने गजसुकुमाल मुनि को उपरोक्त कार्य के लिए आज्ञा दे दी ॥१-२॥

शमशाणे फाउसगा कियो,

सोमल आयो तिहां चाल रे जीवा ।

माथे पाल घांघी माटी तणी,

मांहे घाल्या खोरा लाल रे जीवा ॥सो. ३॥

फष्ट सह्यो वेदना खमी;

मुनि मोक्ष गया तिण वार रे जीवा ।

केई मन्दमती तो हम फहे,

हे नेम करणा न की तिगार रे जीवा ॥सो. ४॥

हे जेना कि वे कहते हैं.—

फष्ट गह्यो वेदना घनि घणी,

पहले करुणा आणी नहीं

और साधु न मेल्या साथ रे जीवा ।

तेथी अनुकम्पा में पाप है,

इम बोले भूठ मिथ्यात रे जीवा ॥मो. 5॥

भावार्थ:—भगवान् की आज्ञा लेकर गजसुकुमाल मुनि श्मशान भूमि में गये और वहां ध्यान घर कर खड़े हो गये । उसी समय उनका श्वसुर सोमिल ब्राह्मण उधर आ निकला । गजसुकुमाल मुनि को देखकर उनका पूर्ववैर जागृत हो गया । गीली-मिट्टी लेकर उसने मुनि के शिर पर पाल बांधी और पास में जलती हुई चित्ता में से खीरे लेकर मुनि के शिर पर रख दिये । मुनि को अत्यन्त तीव्र वेदना हुई किन्तु उन्होंने उस तीव्र वेदना को समभावपूर्वक सहन की केवल-ज्ञान केवलदर्शन उपार्जन कर मुनि तत्काल मोक्ष पधार गये ।

इस विषय मे कितनेक मन्दबुद्धि जीव ऐसा कहते हैं कि 'नेमिनाथ भगवान् ने गजसुकुमाल मुनि की अनुकम्पा नहीं की और अनुकम्पा करके उनके साथ साधु भी नहीं भेजे । इसलिए 'अनुकम्पा करने में पाप है' ऐसी खोटी स्थापना करते हैं ॥३-५॥

(उत्तर) चरम शरीरी जीव नो,

आयु टूटे नहीं लिगार रे जीवा ।

जिम बांध्यो तिम भोगवे,

निरूपकमी तणो निरघार रे जीवा ॥मो. 6॥

नेमि करुणा न आणी लिगार रे ॥१८॥

श्री नेमि जिनेश्वर जाणता,

होसी गजसुकुमाल री घात रे ।

पहिले अनुकम्पा आणी नही,

और साधु न मेल्या साथ रे ॥१९॥

(अनु० ढाल ३)

आगमबलिया केवली,

कल्पातीत त्रिकाल ना जाण रे जीवा ।

निश्चय जाणे तिम करे

जांरो नाम लेई करे ताण रे जीवा ॥मो. ७।

गजसुकुमाल री ना करी,

अनुकम्पा श्री नेम रे जीवा ।

ए वचन अनुकम्पा-द्वेष रा,

ज्ञानी तो समझे एम रे जीवा ॥मो. ८॥

भावार्थ:—चरमशरीरी (उसी भव में मोक्ष जाने वाला) जीव का आयुष्य निरुपक्रमी होता है अर्थात् उनका आयुष्य बीच में नहीं टूटता । जितना आयुष्य बाँधा है और जिस प्रकार बाँधा है वे अपना उतना पूरा आयुष्य उसी प्रकार भोगकर फिर मोक्ष जाते हैं ।

गजसुकुमाल मुनि चरमशरीरी जीव थे । वे अपना पूर्ण आयुष्य भागकर फिर मोक्ष गये थे । उनका आयुष्य बीच में टूटा नहीं था । दूसरी बात यह है कि तीर्थंकर भगवान् आगम विहारी, कल्पातीत भूत, भविष्यत् और वर्तमान तीनों काल के जानने वाले सर्वज्ञ सर्वदर्शी होते हैं वे जिस तरह से अपने ज्ञान में देखते हैं उसी तरह से करते हैं । इसलिए यह कहना मिथ्या है कि तीर्थंकर भगवान् श्री नेमिनाथ ने गजसुकुमाल मुनि की अनुकम्पा नहीं की ।' गजसुकुमाल मुनि इसी प्रकार मोक्ष में जावेंगे यह बात श्री नेमिनाथ भगवान् अपने ज्ञान में जानते थे इसीलिए उन्होंने गजसुकुमाल मुनि को ऐसी आज्ञा देने में भी किसी प्रकार का सकोच नहीं किया । अतः तीर्थंकर भगवान् श्री नेमिनाथ का नाम लेकर अनुकम्पा को सावद्य वतलाना अनुकम्पाद्वेषियों का कार्य है ॥६-८॥

सूत्र व्यवहारो मुणि तणो,

सूतर में चाल्यो धर्म रे जीवा ।

तिण ने सूत्रव्यवहारो नां करे,

जां रे मांठा बन्धे कर्म रे जीवा ॥मो. ९।

भावार्थः—सर्वज्ञ सर्वदर्शी, कल्पातीत आगमविहारी तीर्थङ्कर भगवान् के लिए सूत्र में किसी प्रकार की मर्यादा नहीं बतलाई गई है वे तो जिस तरह अपने ज्ञान में देखते हैं उसी प्रकार करते हैं किन्तु सूत्रव्यवहारी (आगमव्यवहारी-आगमानुसारी) मुनि के लिए शास्त्रों में मर्यादा बतलाई गई है । अतः सूत्रव्यवहारी मुनि को सूत्रों में बतलाई हुई मर्यादा के अनुसार ही वर्ताव करना चाहिए उससे विपरीत आचरण करने पर सूत्रव्यवहारी मुनि के अशुभ कर्मों का बन्ध होता है ॥६॥

ठाणायङ्ग ठाणे तीसरे,

चौथे उद्देशे अधिकार रे जीवा ।

तपसी, रोगी, नवदीक्ष नो,

कोई न करे सार संभार रे जीवा ॥मो. 1०॥

ते बैरी अनुकम्पा तणा,

जिन श्रीमुख भाख्या आप रे जीवा ।

तेथी तीनों री करणी चाकरी,

नहीं करियां थीं लागे पाप रे जीवा ॥मो. 11॥

भावार्थः—ठाणायङ्ग सूत्र के तीसरे ठाणे के चौथे उद्देशे में श्री तीर्थंकर भगवान् ने फरमाया है कि तपस्वी, रोगी और नवदीक्षित इन तीन मुनियों की जो साधु सारसंभाल एवं वैयावच्च नहीं करता वह अनुकम्पा का द्वेषी है । इसलिए इन तीनों की वैयावच्च अवश्य करनी चाहिये । इनकी वैयावच्च नहीं करने से पाप लगता है ॥१०-११॥

गजसुकुमाल रो नाम ले,

अनुकम्पा में थापे पाप रे जीव ।

ते घातक मुनि ना जाणज्यो,

ज्यां दीना सूत्र उथाप रे जीवा ।

मोह अनुकम्पा न जाणिये ॥12॥

भावार्थ.—गजसुकुमाल मुनि का उदाहरण देकर जो लोग अनुकम्पा से पाप की स्थापना करते हैं वे अनुकम्पा के घातक हैं । वे सूत्रों के उत्थापक हैं । ऐसे लोग अनन्तकाल तक ससार में परिभ्रमण करते रहते हैं और भोले लोगों को भ्रम में डालकर उन्हें भी अनन्तससार में परिभ्रमण करवाते हैं ॥१२॥

६—अधिकार वीर भगवान् के उपसर्ग दूर करने से पाप कहते हैं, उसका उत्तर

— : ❀ ❀ : —

श्री वीर जिनेन्द्र चौबीसमां,

कल्पातीत मोटा अणगार रे जीवा ।

ज्यां ने देव मनुज तिर्यञ्च ना,

उपसर्ग उपज्या अपार रे जीव ॥मो. 1॥

भावार्थ. चौबीसवे तीर्थङ्कर श्री महावीर स्वामी कल्पातीत महामुनीश्वर थे । छद्मस्थ अवस्था में उन्हें देव, मनुष्य और तिर्यञ्च सम्बन्धी अनेक उपसर्ग उत्पन्न हुए थे, उन सबको वीर भगवान् ने समभावपूर्वक सहन किये थे ॥१॥

(कहे) “संगम देव भगवान् ने,

दुःख दीघा अनेक प्रकार रे जीवा ।

म्लेच्छ लोकां श्री वीर रे,

श्वनादिक दीना लार रे जीवा ॥मो. 2॥

दुःख देतां देखी वीर ने,

अलगा नहीं किया आय रे जीवा ।

समदृष्टि देव हूँता घणा,

पिण किण ही न कीधी साय रे जीवा ॥मो. ३॥

अनुकम्पा आण बीच में पड्या

यो तो जिन भाख्यो नही धर्म रे जीवा ।

तेथी उपसर्ग मेटणो पाप में”

मन्दमती पाड़े इम मर्म रे जीव ॥मो. ४॥

भावार्थ.—अनुकम्पाद्वेषी कितनेक लोगो का कथन है कि “सगमदेव ने वीर भगवान् को बहुत उपसर्ग दिये और जब भगवान् अनार्य देश में पधारे तब वहाँ के म्लेच्छ लोगो ने भी अनेक प्रकार के उपसर्ग दिये और भगवान् के पीछे कुत्ते लगाये । उस समय अनेक समदृष्टि देव थे किन्तु किसी ने भी भगवान् की सहायता नहीं की, और उनके उपसर्ग दूर नहीं किये । इसलिए अनुकम्पा लाकर किसी के उपसर्ग को मिटाना धर्म नहीं किन्तु पाप है ।” इस प्रकार कितनेक मन्दबुद्धि अनुकम्पाद्वेषी लोग अनुकम्पा से एव अनुकम्पा लाकर किसी के दुःख को दूर करने में पाप कहते हैं ॥२-४॥

हिवे उत्तर एनो सांभलो,

देव मेटया छै उपसर्ग आय रे जीवा ।

अनुकम्पा रा द्वेष थी

मन्दमतो वे विया छिपाय रे जीवा ॥मो. ५॥

भावार्थ.—अब ध्यानपूर्वक इसका उत्तर सुनो । जो लोग यह कहते हैं कि “देवो ने वीर भगवान् के उपसर्ग नहीं मिटाये थे” वे मिथ्या भाषण करते हैं । देवो ने कई अवसरों पर वीर भगवान् के उपसर्गों को दूर किया था । उन लोगों को अनुकम्पा के साथ द्वेष है इसलिए उन्होने उन बातों को छिपा दी हैं ॥५॥

जिण दिन दीक्षा आदरी,

कायोत्सर्ग रह्या वन मांय रे जीवा ।

पशुपाल बैल रे कारणे,

वीर ने मारण हाथ उठाय रे जीवा ॥मो. ६॥

तब इन्द्र आय ने रोकियो

भक्तिवन्त तो भक्ति चाय रे जीवा ।

सिद्धारथ देव श्री वीर रा,

बहु उपसर्ग दीना मिटाय रे जीवा ॥मो. ७॥

कानां थी कोला काढ़िया,

भक्तिवन्त वैद्य हुलसाय रे जीवा ।

ते महाफल पायो धर्म नो,

मरणान्तिक कष्ट मिटाय रे जीवा ॥मो. ८॥

इम बहु उपसर्ग मेटिया,

कल्पसूत्र कथा रे मांय रे जीवा ।

तो पिण अनुकम्पा-द्वेषी इम कहे,

कोई उपसर्ग टाल्यो नाय रे जीवा ॥मो. ९॥

भावार्थ जिस दिन भगवान् महावीर स्वामी ने दीक्षा ली उसी दिन जङ्गल में जाकर वे कायोत्सर्ग करके खड़े रहे । वहाँ एक ग्वाला अपने बैलो को चरा रहा था । वहाँ वीर भगवान् को खड़े देखकर उनसे अपने बैलो की निगाह रखने के लिए कह कर वह अपने किसी कार्य के लिए चला गया । बैल चरते-चरते कहीं दूसरी जगह चले गये । वापिस आकर जब उस ग्वाले ने बैलो को वहाँ न देखा तो उसने अपने बैलो के विषय में भगवान् से पूछा । भगवान् तो ध्यानस्थ खड़े थे । उनसे कोई उत्तर न पाकर वह अपने बैलो को इधर-उधर जङ्गल में ढूँढने लगा । इधर सयोगवश बैल चरते-चरते वापिस वही आ गये और उन्हें ढूँढता हुआ ग्वाला भी वापिस वही आ निकला । उसने अपने बैलो को वहाँ देखकर मन में विचार किया कि “ये बाबाजी चोर मालूम होते हैं मेरे बैलो को चुरा ले जाना चाहते थे इसलिए पहले इन्होंने मेरे बैलो को कहीं छिपा दिया था ।” ऐसा समझकर वह ग्वाला भगवान् को मारने लगा किन्तु उसी समय

इन्द्र ने आकर उसे रोक दिया । इस प्रकार ग्वाले से होने वाले उपसर्ग को इन्द्र ने मिटा दिया ।

इसी प्रकार सिद्धार्थ देव ने भी वीर भगवान् के बहुत से उपसर्ग मिटाये थे ।

जब भगवान् के कानों में कीले ठोक दिये थे तब उन्हें अत्यन्त वेदना हुई । किसी भक्तिवान् वैद्य ने भगवान् के कानों से उन कीलों को निकालकर उनका मरणांतिक कष्ट मिटा दिया, जिससे उस वैद्य को महान् धर्म-लाभ हुआ ।

इस प्रकार अनेक अवसरों पर भगवान् के उपसर्ग दूर किये गये थे जिनका वर्णन कल्पसूत्र की कथाओं में है । ऐसा होते हुए भी कितनेक अनुकम्पाद्वेषी कहते हैं 'वीर भगवान् का उपसर्ग किसी ने नहीं मिटाया ।' यह उनका कथन एकान्त मिथ्या है ॥६-९॥

(कहे) कथा री बात मानां नहीं,

तो संगम री मानो केम रे जीवा ।

या कथा पिण कल्पसूत्र नी,

तुम साख देवो छो केम ॐ रे जीवा ॥मो. 10॥

भावार्थः—यदि वे ऐसा कहे कि वीर भगवान् के उपसर्ग मिटाने की ये बातें कल्पसूत्र की कथाओं में हैं । हम कथाओं की बातों को प्रामाणिक नहीं मानते तो उनसे कहना चाहिये कि 'सगमदेव ने

ॐ जैसा कि वे कहते हैं:—

सगमदेवता भगवान् ने, दुःख दीवा अनेक प्रकार रे ।

अनार्य लोका श्री वीर रे, श्वानादिक दीघा लार रे ॥

(अनु. ढाल २ गाथा २१)

वीर भगवान् को उपसर्ग दिया था, यह बात भी तो कल्पसूत्र की कथा में आई है फिर तुम लोग इसका प्रमाण कैसे देते हो ? उपसर्ग देने को तो प्रामाणिक मानना और उपसर्ग मिटाने की बात को प्रामाणिक न मानना यह केवल तुम्हारा हठाग्रह' ॥१०॥

श्री वीर ना उपसर्ग मेटिया,

ठामठाम कथा रे मांय रे जीवा ।

तुम कहो किण ही न मेटिया॥

भूठा बोलता शरमो नाय रे जीवा ॥मो. 11॥

भावार्थ:—श्री वीर भगवान् के उपसर्ग यथावसर मिटाये गये थे इस बात का वर्णन कल्पसूत्र की कथाओं में एव अन्य कथाओं में जगह-जगह मिलता है । फिर भी जो लोग यह कहते हैं कि— किसी ने वीर भगवान् का उपसर्ग नहीं मिटाया' इस प्रकार सरासर मिथ्या भाषण करते हुए उन लोगों को जरा भी शर्म नहीं आती ॥११॥

जब जवाब न आवे एहनो,

घाडा अवला गाल बजाय रे जीवा ।

म्लेच्छ शस्त्र खूटयां थकां,

डूंगर थी टोल गुड़ाय रे जीवा ॥मो. 12॥

भावार्थ:—जब उन लोगों से यह पूछा जाता है कि 'वीर भगवान् के उपसर्ग मिटाने का वर्णन कथाओं में जगह जगह मिलता है फिर तुम इस प्रकार मिथ्या भाषण क्यों करते हो कि किसी ने वीर भगवान् का उपसर्ग नहीं मिटाया थे ? जब इसका उन्हें सीधा जवाब कुछ भी नहीं आता तब जिस प्रकार अपने पास के शस्त्र समाप्त हो

॥ जैसा कि वे कहते हैं:—

दुःख देता देखी भगवान् ने, अलगा न कीधा आय रे ।

समदृष्टि देव हूँता घराणा, पिण किण ही न कीधी सहाय रे ॥

(अनु० ढाल २ पांथा २३)

जाने पर म्लेच्छ लोग पर्वत पर से पत्थर लुढ़काते हैं उसी प्रकार वे अडग-बडग ऊटपटाग जवाब देने लगते हैं ॥

पार्श्व प्रभु दीक्षा ग्रही,

काउसग कियो वन मांय रे जीवा ।

जब कमठे मेह बरसावियो,

उपसर्ग दीनो आय रे जीवा ॥मो. 13॥

तब धरणेन्द्र पद्मावती,

उपसर्ग दीनो मिटाय रे जीवा ।

तुम पिण मानो या वारता, ❀

हिंवे बोली ने बदलो काय रे जीवा ॥मो. 14॥

भावार्थः—तेईसवे तीर्थकर भगवान् पार्श्वनाथ स्वामी ने दीक्षा ग्रहण करके जङ्गल में जाकर कायोत्सर्ग किया । उग समय कमठ देव ने भगवान् को उपसर्ग देने के लिए मूषलाधार पानी बरसाना शुरू किया । तब धरणेन्द्र और पद्मावती ने भगवान् का वह उपसर्ग दूर किया अर्थात् धरणेन्द्र ने भगवान् के शिर पर छत्र कर दिया और उसकी पद्मावती देवी ने भगवान् के नीचे सिंहासन कर दिया । इस प्रकार उन्होंने भगवान् का यह उपसर्ग दूर किया । इस बात को वे लोग भी मानते हैं और इसीलिए उन्होंने अपनी ढालों में जोड़ रक्खा है । इस प्रकार उनके वचन परस्पर विरोधी हैं अर्थात् एक तरफ तो वे कहते हैं कि “किसी ने भगवान् का उपसर्ग नहीं मिटाया और दूसरी

❀ जैसा कि वे कहते हैं :—

पार्श्वनाथजी घर छोड़ काउसग कीघो,

जब कमठ उपसर्ग कर बरसायो पारणी ।

। जब पद्मावती हेठे सिंहासन कीघो,

धरणेन्द्र छत्र कियो सिर आणी ॥

(अनु० ढाल ३ गाथा २७)

तरफ कहते है कि धरणेन्द्र और पद्मावती देवी ने पार्श्वनाथ भगवान् का उपसर्ग मिटाया था तथा एक तरफ तो वे कहते हैं कि हम कथा की बात को नहीं मानते और दूसरी तरफ कथा मे आई हुई धरणेन्द्र पद्मावती द्वारा उपसर्ग मिटाने की बात को स्वीकार करते हैं ।” इस प्रकार परस्पर विरोधी वचनों के कारण वे अपने ही वचनों से भूठे साबित होते है ॥१३-१४॥

बलि कथा रे नामे तुमे,

ढालां जोड़ी विविध प्रकार रे जीवा ।

नवकार मन्त्र प्रभाव * थीं,

उपतर्ग मेटण अधिकार रे जीवा ॥मो. 15॥

श्रीमती अमरकुमार बली,

भोल सेठ आदिक नो बात रे जीवा ।

देव साय करी (तुमे) मानी खरी

बीच पड्या ये साक्षात् रे जीवा ॥मो 16॥

* जैसा कि आराधना की दसवी ढाल मे वे कहते हैं -

पन्नग पुष्प नी माल थई- नवकार प्रभावे कीरति लई ।

सुख श्रीमती उभय भवे सार, इम जाण जपो श्रीनवकारं ॥७॥

अग्नि ठडी कीधी देवा,

कियो कनक सिंहासन तत्खेवा ।

ऊपर अमर कुमार प्रति पैसारं,

इम जाण जपो श्री नवकार । ८॥

बछड़ा जरावतो जीह वार,

नदी पूर आयो गुण्यो नवकार ।

थई ततखीण सरिता दीय डारं,

इम जाण जपो श्री नवकार ॥९॥

सेठ समुद्र में डूबतो,

नवकार गुण्यो धर चित्त शान्तो ।

सुर जहाज उठाय मेली पारं,

इम जाण जपो श्री नवकार ॥१०॥

भावार्थ:—कथा मे आई हुई बातों के आधार पर नवकार मन्त्र के प्रभाव से उपसर्ग मिटने सम्बन्धी अनेक प्रकार की बातें उन्होंने ढालो में जोड़ रखी हैं । जैसे कि—नवकार मन्त्र के प्रभाव से श्रीमती के लिए सर्प के स्थान फूलमाला बन गई, अमरकुमार के लिए अग्नि शीतल होकर उसके स्थान पर सोने का सिंहासन हो गया, बछड़े चराने वाले भील के लड़के के लिए नदी का पूर शान्त होकर नदी ने थाह दे दिया और जब सेठ समुद्र मे डूबने लगा तब नवकार मन्त्र के प्रभाव से देवों ने उसकी जहाज को तीर पहुंचा दिया । इस प्रकार कथा के आधार पर अनेक बातें उन्होंने अपनी ढालों मे जोड़ रखी हैं और इस बात को स्वीकार किया है कि देवों ने उपसर्ग मिटाये थे ॥१५-१६॥

ये था समदृष्टि देवता,

जिनघर्म दीपावणहार रे जीवा ।

नवकार महिमा कारणे,

संकट भेट कियो उपकार रे जीवा ॥मो. 18॥

तुम कहता समदृष्टि देवता,

बीच में नहीं पड़िया आय रे जीवा ।

या बात थारी भूठी हुई,

बीच पड्या थां मान्या जोड मांय रे जीवा ॥18॥

भावार्थ:—ये सब जिनघर्म दीपाने वाले समदृष्टि देव थे जिन्होंने नवकार मन्त्र की महिमा के कारण उन पुरुषों का उपसर्ग मिटाकर उपकार किया था ।

अब उन लोगो से पूछना चाहिए कि 'तुम कहते थे कि समदृष्टि देवों ने उपसर्ग नहीं मिटाये थे किन्तु इन ढालो में तुमने स्वयं इस बात को मान लिया है कि समदृष्टि देवी ने उपसर्ग मिटाये थे । इसलिए तुम्हारा पूर्वकथन तुम्हारी स्वयं की ढालो से भूठा साबित हो गया ॥१७-१८॥

जहाज बचाई देवता,

यो तो धर्म तणो उपकार रे जीवा ।

जो खोटा जाणे समदृष्टि,

देवता किम करता सार रे जीवा ॥मो. 17॥

यें अनुकम्पा रा द्वेष थी, (कह्यो)

धर्म हो तो न करता ढोल रे जीवा ।

❀ उपसर्ग तुरत मिटावता,

समदृष्टि देवां रो शील रे जीवा ॥मो. 2०॥

भावार्थ:—उन लोगो से कहना चाहिए कि 'समुद्र में डूबती हुई उस सेठ की जहाज को देव ने बचा दिया, इससे अनेक मनुष्यों के प्राण बच गये वह कितना बड़ा उपकार हुआ । यदि समदृष्टि, देव इसे पाप कार्य समझता तो वह यह कार्य क्यों करता ? देव ने इसको धर्म का कार्य समझकर किया था । इसलिए तुम लोग जो यह कहते हो 'यदि उपसर्ग मिटाने में धर्म होता तो समदृष्टि देव अवश्य उपसर्ग मिटाते' यह तुम्हारा कथन मिथ्या हुआ ॥१६-२०॥

नवकारक प्रभाव थी देवता,

उपसर्ग भेटचा साक्षात् रे जीवा ।

तुम कथने पिण हुवो धर्म यो,

मान लेवो छोड़ मिथ्यात रे जीवा ॥मो. 21॥

भावार्थ:—उन लोगो से कहना चाहिए कि तुम लोगों ने भी

❀ जैसे कि वे कहते हैं .—

धर्म हूंतो आघो न काढता,

वली वीर ने दुखिया जाण रे जीवा ।

परीषह देवण आया तेहने,

देव अलगा करता ताण रे जीवा ॥

(अनु० ढाल २ गाथा २५) -

इस बात को स्वीकार किया है कि नवकार मन्त्र के प्रभाव से देवों ने उपसर्ग मिटाये हैं और उपसर्ग मिटाने से धर्म हुआ है । फिर तुम लोग जो यह कहते हो कि 'उपसर्ग मिटाना पाप है' यह तुम्हारा कथन मिथ्या साबित होता है ॥२१॥

तो सब उपसर्ग चीर ना,

देव केम न मेटचा प्राय रे जीवा ।

एवी शका कोई करे,

जां र सुधबुध हिरदे नाय रे जीवा ॥मो, 22॥

निश्चयवादी अवधिधरा,

मिटता देख्या निज ज्ञान रे जीवा ।

तो बिघ्न मेटचां देवां हर्ष सूं.

धर्म सेवा रो दे शुभ ध्यान रे जीवा । मो. 23॥

जो होनहार टले नहीं,

ते देव न सके टार रे जीवा ।

त्यां रो नाम लेई कहे मूढमती,

उपसर्ग मेटचां पाप अपार रे जीवा ॥मो. 24॥

भावार्थ: यदि कोई ऐसी शङ्का करे कि 'यदि उपसर्ग मिटाने में धर्म तो फिर देवों ने महावीर स्वामी के सारे उपसर्ग क्यों नहीं मिटा दिये ?' ऐसी शङ्का करना अयुक्त है क्योंकि निश्चयवादी अवधिज्ञान देवों ने अवधिज्ञान द्वारा जिन उपसर्गों को प्रयत्न से मिटाने योग्य देखा उनको धर्मसेवा का कार्य समझकर हर्षपूर्वक मिटाये हैं परन्तु भवितव्यता (होनहार) तो देवों में भी टाली नहीं जा सकती । होनहार का नाम लेकर यदि कोई ऐसी स्थापना करे कि 'उपसर्ग मिटाने में पाप है' तो उसे मूर्ख समझना चाहिए ॥२२-२४॥

सौ कोसां उपसर्ग ना होवे,

जिन महिमा सूतर साख रे जीवा ।

होनहार गोशाले वीर पे,

तेजू लेश्या दीनी नाख रे जीवा ॥मो. 25॥

भावार्थ:—शास्त्रो मे ऐसा फरमाया गया है कि 'जहा तीर्थंकर भगवान् विचरते हो वहा से सौ कोस तक किसी प्रकार उपसर्ग एव उपद्रव नही होता' परन्तु गोशालक ने साक्षात् तीर्थंकर भगवान् महावीर स्वामी पर ही तेजोलेस्या फेक दी । तो कहना पड़ेगा कि यह 'होनहार' थी ॥२५॥

उपसर्ग मिटे प्रभु तेजथो,

यह तो प्रत्यक्ष आछो काम रे जीवा ।

भावी टले नहीं जो कदा,

मन्द आणे मुज नाम रे जीवा ॥मो. 26॥

वीर उपसर्ग देवां मेटिया,

परतख धर्म रो काम रे जीवा ।

जो होनहार मिटे नहीं

ज्ञानी नहीं लेवे तिण रो नाम रे जीवा ॥

मोह अनुकम्पा न जाणिये ॥27॥

भावार्थ:—जिस प्रकार तीर्थङ्कर भगवान् के अतिशय से उपसर्ग मिट जाते हैं, यह धर्म का कार्य है परन्तु यदि कोई भावी (होनहार) उपसर्ग न टले तो उपसर्ग टलने मे पाप की स्थापना नही की जा सकती उसी प्रकार देवो ने महावीर स्वामी के कई उपसर्ग मिटाये थे यह प्रत्यक्ष धर्म का कार्य है परन्तु जो भवितव्यता रूप उपसर्ग नही मिटाया जा सका उसका उदाहरण देकर उपसर्ग मिटाने में पाप की स्थापना नही की जा सकती । भवितव्यता (होनहार) का उदाहरण देकर यदि कोई उपसर्ग मिटाने मे पाप की स्थापना करे' तो उसे हठवादी मूर्ख समझना चाहिए ॥२७॥

७—अधिकार—द्वीप समुद्रों की हिंसा देवता क्यों नहीं मिटाते ? इसका उत्तर

—:ॐ:—

कोई मन्दमती इण पर कहे,

अनुकम्पा उठावण काज रे जीवा ।

इन्द्र मेटी न हिंसा समुद्र (द्वीप) री,

अचित्त वस्तु रो देई साज रे जीवा ॥मो. 1॥

ज्यां ने द्वेष घणो करुणा तणो,

उदय आयो मिथ्यात रो पाप रे जीवा ।

तेथी अनुकम्पा पाप छे,

एवी मन्द करे छे थाप रे जीवा ॥मो. 2॥

भावार्थ:—अनुकम्पा को उठा देने के लिए कितनेक मन्दबुद्धि ऐसा कुतर्क करते हैं कि—‘यदि अनुकम्पा करने में धर्म है तो इन्द्र अचित्त वस्तु देकर द्वीप समुद्रों में होने वाली हिंसा को क्यों नहीं मिटाता ? इसलिए अनुकम्पा में पाप है ।’ इस प्रकार इन्द्र का नाम लेकर जो अनुकम्पा में पाप की स्थापना करते हैं, समझना चाहिए कि उन लोगों को अनुकम्पा से बड़ा भारी द्वेष है और उनके मिथ्या-त्वरूपी पाप उदय में आया है ॥१-२॥

त्यां ने ज्ञानी कहे समझायवा,

इन्द्र जे-जे न करे काम रे जीवा ।

तिण मे पाप कहो तो विचार लो,

‘केइ काम रा लेऊ’ नाम रे जीवा ॥मो. 3॥

भावार्थ:—उन उपरोक्त अज्ञानी जीवों को समझाने के लिए ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि ‘जो-जो काम इन्द्र नहीं करता उन सब में

पाप है' ऐसी स्थापना नहीं की जा सकती । यदि कोई ऐसी स्थापना करे कि 'जो काम इन्द्र नहीं करता उसमें पाप है तो कितनेक ऐसे कार्यों का नाम गिनाया जाता है जिनको इन्द्र ने नहीं किया । क्या उन सब में पाप माना जायगा ?'

श्रीकृष्ण नरेश्वर महामती,

जाए पड़हो दीनो फिराय रे जीवा ।

जो दीक्षा लेवो श्री नेम-पे,

मैं पिछलां रीं करूं सहाय रे जीवा ॥मो. 4॥

सहस्र पुरुष सजम लियो,

यो परतख महा उपकार रे जीवा ।

पिण इन्द्र पड़हो फंरघो नहीं,

तिण रो बुधवन्त करो विचार रे जीवा ॥मो. 5॥

जो इन्द्र काम कियो नहीं,

तिणसूं कृष्ण ने कहे पाप रे जीवा ।

ते जिनधर्म रा अजाण छै,

खोटा हेतु री करे थाप रे जीवा ॥मो. 6॥

भावार्थ :—ज्ञाता सूत्र के पाँचवें अध्ययन में थावर्चा पुत्र के अधिकार में यह वर्णन आता है कि महा बुद्धिमान् श्रीकृष्ण वासुदेव ने द्वारिका नगरी में यह उद्घोषणा करवाई कि जो भगवान् नेमिनाथ के पास दीक्षा लेना चाहें, वे बड़ी खूशी के साथ दीक्षा ले, उनके पीछे रहने वाले कुटुम्बी-जनो की मैं सार-सभाल करूंगा और सर्व प्रकार से सहायता दूंगा । श्री कृष्ण वासुदेव की इस उद्घोषणा को सुनकर एक हजार पुरुषों ने भगवान् नेमिनाथ के पास दीक्षा ली । यह प्रत्यक्ष महान् धर्म का कार्य हुआ था । इन्द्र ने इस प्रकार की कोई उद्घोषणा नहीं करवाई थी । 'इन्द्र जो कार्य नहीं करता उसमें पाप है' इस प्रकार की स्थापना करने वालों के मत से तो श्रीकृष्ण का उपरोक्त कार्य भी पाप में ठहरता है । परन्तु ऐसे महान् उपकार और धर्म के कार्य को जो पाप का कार्य कहे तो वैसा महामूर्ख तो सासार

में दूसरा कोई नहीं हो सकता । इसलिए 'इन्द्र जो कार्य नहीं करता उस कार्य में पाप है' ऐसी स्थापना करना महामूर्खों का काम है ॥४-६॥

श्रेणिक पडहो फेरावियो,

साधु ने देवो स्थान रे जीवा ।

बलि जीवहिंसा करो मती,

रुप्तम अङ्ग में धरो ध्यान रे जीवा ॥मो. 7॥

यो काम इन्द्र कीधो नहीं,

श्रेणिक कीधो धर ध्यान रे जीवा ।

ते तो सांचो समदृष्टि हुंतो,

तुम धारो हिरदे ज्ञान रे जीवा ॥मो. 8॥

श्रेणिक हम न विचारियो,

यो इन्द्र करचो नहीं काम रे जीवा ।

मुझ ने धर्म होसी के नहीं,

एवी शङ्का न आणी ताम रे जीवा ॥मो. 9॥

तो पिण इन्द्र रो नाम ले,

अनुकम्पा मे नांखे भ्रम रे जीवा ।

पिण इन्द्र ज्ञान मे देखे तिम करे,

अनुकम्पा तो आछो धर्म रे जीवा ॥मो. 10॥

भावार्थ:—उपासकदशांग सूत्र के आठवे अध्ययन में यह वर्णन आता है कि श्रेणिक राजा ने अपने राज्य में यह उद्घोषणा करवाई थी कि 'साधु महात्माओं को ठहरने के लिए यथायोग्य स्थान दो और किसी भी जीव की हिंसा मत करो ।' अब उन लोगों से पूछना चाहिए कि यह काम इन्द्र ने तो नहीं किया था किन्तु शुद्ध श्रद्धावान् समदृष्टि श्रेणिक राजा ने किया था । इसमें श्रेणिक को धर्म हुआ क्या पाप ? यह तो प्रत्यक्ष धर्म का कार्य है ।—अमारी' (किसी जीव को

मत मारो) की उद्धोषणा करवा कर श्रेणिक राजा ने महान् धर्म का लाभ प्राप्त किया था और तीर्थङ्कर गोत्र बाँधा था । इस कार्य को करते समय श्रेणिक राजा ने ऐसी शङ्का नहीं की कि 'यह कार्य इन्द्र ने तो नहीं किया किन्तु मैं करता हूँ । मुझ धर्म होगा या नहीं ?' श्रेणिक राजा समदृष्टि थे । वे समझते थे कि यह तो महान् धर्म का कार्य है इससे अनेक प्राणियों के प्राण बचेगे ।

ऐसे धार्मिक-कार्यों के अनेक उदाहरण शास्त्रों में विद्यमान हैं जिनको इन्द्र ने नहीं किया था किन्तु समदृष्टि जीवों ने उन कार्यों को किया है । इसलिए यह नियम नहीं बनाया जा सकता कि जिन कार्यों को इन्द्र न करे उनमें पाप होता है । इन्द्र तो अपने अवधिज्ञान में जिस तरह देखता है वैसा ही करता है । इन्द्र के न करने से अनुकम्पा के कार्य में पाप की स्थापना नहीं की जा सकती । 'इन्द्र जो कार्य न करे उसमें पाप है' ऐसी स्थापना करने वाले को मूर्ख-शिरोमणि समझना चाहिए ॥७-१०॥

सावद्य ने निरवद्य बली,

अनुकम्पा रा भेद दोय रे जीवा ।

इन्द्र कया नहीं तुम भणीं

ये भाखो क्यो निर्वुद्ध होय रे जीवा ॥मो. 11॥

भावार्थ:—'इन्द्र जो कार्य न करे उसमें पाप है' ऐसी स्थापना करने वाले लोगो से पूछना चाहिए कि 'इन्द्र ने तो अनुकम्पा के सावद्य और निरवद्य ये दो भेद नहीं किये हैं और न इन्द्र ने आकर तुमसे ऐसा कहा । फिर तुम लोग अनुकम्पा के सावद्य, निरवद्य ऐसे दो भेद क्यो कहते हो ?'

तब तो झटके बोल दे,

म्हारे इन्द्रसूँ काई काम रे जीवा ।

म्हें सूत्र सूँ करां परूपणा,

म्हारा गुरां रो राखां नाम रे जीवा ॥मो. 12॥

रानी के आदेशानुसार दासी ने उस बालक को अशोकवाटिका में ले जाकर उकरड़ी पर डाल दिया । जब यह बात राजा को मालूम हुई तब वह स्वयं वहाँ गया और बालक को उठाकर चेलना रानी के पास आया । रानी को उलाहना देते हुए राजा ने कहा—तुमने इस बालक को उकरड़ी पर क्यों डलवा दिया तुमने यह ठीक नहीं किया । लो, अब इसका अच्छी तरह पालन-पोषण करो ।

श्रेणिक राजा के उपरोक्त कथन को सुनकर रानी बहुत लज्जित हुई । उसने राजा के कथन को स्वीकार किया और उस बालक का पालन-पोषण करने लगी ।

तीसरे दिन बालक को सूर्य दर्शन कराये और बारहवें दिन उसका गुणनिष्पन्नः कोणिक नाम रक्खा । सुखपूर्वक बढ़ता हुआ बालक क्रमशः युवावस्था को प्राप्त हुआ । आठ सुन्दर राजकन्याओं के साथ उसका विवाह किया गया ।

एक समय कोणिक ने काली-सुकाली अपनी सौतेली माताओं से जन्मे हुए काल-सुकाल आदि दस भाइयों को बुलाया और कहा—राजा श्रेणिक अब बूढ़ा हो गया है फिर भी राज्य करने की उसकी इच्छा ज्यों की त्यों बनी हुई है । वह अब भी राज्यलक्ष्मी हमें नहीं सौंपता । अतः हमारे लिए यही उचित है कि राजा श्रेणिक को पकड़कर बन्धन में डाल दें और हम लोग राज्य के ग्यारह विभाग कर आनन्दपूर्वक राज्य करें । कोणिक की इस बात को सब भाइयों ने स्वीकार कर ली ।

एक समय मौका देखकर कोणिक ने राजा श्रेणिक को पकड़ कर बन्धन में डलवा दिया और उसने स्वयं अपना राज्याभिषेक

❧नोट जिस समय वह उकरड़ी पर रहा था उस समय एक मूर्ग (कुकड़े) ने उसकी एक अंगुली काट खाई थी । उसकी अंगुली के काट खाये जाने के कारण उसका नाम कोणिक रक्खा गया था ।

करवाया । राजा बनकर वह माता को प्रणाम करने के लिए गया । माता को उदास और चिन्ताग्रस्त देखकर उसने कहा—मातेश्वरि ! आज तुम्हारा पुत्र राजा बना है । तुम राजमाता बनी हो । आज तुम्हें विशेष प्रसन्न होना चाहिए किन्तु तुम तो उदास प्रतीत हो रही हो इसका क्या कारण है ? माता ने कहा—पुत्र ! तुमने अपने पूज्य पिता को बन्धन में डाल रखवा है । यह तुमने बड़ा अनुचित कार्य किया है । वे तुमसे कितना प्रेम करते हैं ? बचपन में उन्होंने तुम्हारी किस प्रकार रक्षा की थी ? इन सब बातों को तुम भूल गये हो । ऐसा कहकर माता ने उसे जन्म के समय की सारी घटना कह सुनाई ।

माता के कथन को सुनकर कोणिक कहने लगा—माता ! मैंने वास्तव में बड़ा दुष्ट कार्य किया है । पिता श्रेणिक मेरे लिए देवगुरु के समान पूजनीय हैं । अतः अभी जाकर मैं उनके बन्धन को काट देता हूँ । ऐसा कहकर हाथ में फरसा लेकर अपनी तरफ आते हुए कोणिक को देखकर राजा श्रेणिक ने विचार किया कि न जाने अब यह मुझे किस कुमृत्यु से मारेगा । इसके हाथ से मर जाने की अपेक्षा तो यही अच्छा है कि मैं स्वयं मर जाऊँ । ऐसा सोचकर उसने विषमिश्रित मुद्रिका अपने मुख में रखली जिससे उसकी तत्क्षण मृत्यु हो गई ।

नजदीक आने पर कोणिक को मालूम पड़ा कि विष खाने से राजा श्रेणिक की मृत्यु हो गई है वह तत्क्षण मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा । कुछ समय पश्चात् उसे चेत हुआ । वह बार-बार पश्चात्तात् करता हुआ कहने लगा—मैं अधन्य हूँ मैं अकृतपुण्य हूँ, मैं महादुष्ट कर्म करने वाला हूँ । मेरे कारण राजा श्रेणिक की मृत्यु हुई है । इसके पश्चात् उसने राजा श्रेणिक का दाहसंस्कार किया ।

कुछ समय बाद कोणिक चिन्ता-शोकरहित हुआ । वह राज-गृह को छोड़कर चम्पा नगरी में चला गया और उसी को अपनी राजधानी बनाकर वही रहने लगा । उसने काल-सुकाल आदि दसों भाइयों को उनके हिस्से का राज्य बांट कर दे दिया ।

श्रेणिक राजा के छोटे पुत्र का नाम विहल्लकुमार था । अपने जीवनकाल में ही श्रेणिक राजा ने उन्हें एक सेचानक गन्धहस्ती और द्विव्य अठारहलड़ा वंकचूड़ हार दे दिया था । विहल्लकुमार उस हाथी पर सवार होकर गंगा नदी के किनारे जाते और वहाँ अनेक प्रकार क्रीड़ाएं करते । उनकी रानियों को हाथी अपनी सूंड में उठाता पीठ पर बिठाता तथा और भी अनेक प्रकार की क्रीड़ाओं द्वारा उनका मनोरञ्जन करता हुआ उन्हें गङ्गा में स्नान कराता । इस प्रकार उसकी क्रीड़ाओं को देखकर लोग कहने लगे कि वास्तव में राज्यश्री के उपभोग का आनन्द तो वस विहल्लकुमार लेता है । जब यह बात कोणिक की रानी पद्मावती ने सुनी तो उसके हृदय में ईर्ष्या उत्पन्न हुई वह सोचने लगी—यदि हमारे पास सेचानक गन्धहस्ती और हार नहीं है तो यह राज्य हमारे क्या काम का ? इसलिए विहल्लकुमार से सेचानक गन्धहस्ती और हार अपने यहाँ मगा लेने के लिए मैं राजा कोणिक से प्रार्थना करूंगी । सोचकर उसने अपनी इच्छा राजा कोणिक के सामने प्रकट की । रानी की बात सुनकर पहले तो राजा ने उसकी बात को टाल दिया किन्तु उसके बार-बार कहने पर राजा के हृदय में भी यह बात जंच गई । उसने विहल्लकुमार से हार और हाथी मांगे तब विहल्लकुमार ने कहा कि यदि आप हार और हाथी लेना चाहते हैं तो मेरे हिस्से का राज्य मुझे दे दीजिए । विहल्लकुमार की इस न्यायोचित्त बात पर कोणिक ने कोई ध्यान नहीं दिया । उसने हार और हाथी जबरदस्ती छीन लेने का विचार किया । इस बात का पता जब विहल्लकुमार को लगा तो हार और हाथी लेकर अपने अन्तःपुर सहित वह विशाल नगरी में अपने नाना चेड़ा राजा की शरण में चला गया । तत्पश्चात् कोणिक ने अपने नाना चेड़ा राजा के पास यह सन्देश देकर एक दूत को भेजा कि 'विहल्लकुमार मुझे बिना पूछे हार और हाथी लेकर आपके पास चला आया है । इसलिए उसे मेरे पास शीघ्र वापिस भेज दीजिये ।

उपरोक्त सन्देश लेकर दूत विशाल नगरी में चेड़ा राजा की सेवा में उपस्थित हुआ । उसने राजा कोणिक का सन्देश कह सुनाया । चेड़ा राजा ने दूत से कहा—'तुम कोणिक से कहना जिस प्रकार तुम श्रेणिक-पुत्र, चेलना के अङ्गजात और मेरे दोहिते हो उसी प्रकार

विहल्लकुमार भी श्रेणिक का पुत्र, चेलना का अङ्गजात और मेरा दोहिता है । श्रेणिक राजा जब जीवित थे तभी यह हार और हाथी विहल्लकुमार को दे दिये थे । यदि अब तुम इन्हे लेना चाहते हो तो विहल्लकुमार को उसके हिस्से का राज्य दे दो ।'

दूत ने जाकर यह बात कोणिक राजा को कही । इसे सुनते ही कोणिक राजा अतिक्रुपित हुआ । उसने कहा—राज्य में उत्पन्न हुई सब वस्तुओं का स्वामी राजा होता है । हार और हाथी भी मेरे राज्य में उत्पन्न हुए हैं । इसलिए उन पर मेरा अधिकार है । वे मेरे ही भोग में आने चाहिए । ऐसा सोचकर उसने चेडा राजा के पास दूसरा दूत भेजकर कहलवाया—'या तो हार हाथी सहित विहल्लकुमार को मेरे पास भेज दीजिये अन्यथा युद्ध के लिए तैयार हो जाइये ।'

चेडा राजा के पास पहुंच कर दूत ने कोणिक राजा का सन्देश कह सुनाया । चेडा राजा ने कहा—यदि कोणिक अनीतिपूर्वक युद्ध करने को तैयार हो गया है तो न्याय और नीति की रक्षा के निमित्त मैं भी युद्ध करने को तैयार हूं ।

दूत ने जाकर कोणिक राजा को उपरोक्त बात कह सुनाई । तत्पश्चात् काल-सुकाल आदि दसों भाइयों को बुलाकर कोणिक ने उनसे कहा कि तुम लोग अपने राज्य में जाकर अपनी-अपनी सेना लेकर शीघ्र आओ । कोणिक राजा की आज्ञा को सुनकर दसों भाई अपने राज्य में गये और सेनाएं लेकर कोणिक की सेवा में उपस्थित हुए । कोणिक भी अपनी सेना को सज्जित कर तैयार हुआ । फिर वे सभी विशाला नगरी पर चढ़ाई करने के लिए रवाना हुए । उनकी सेना में तेतीस हजार हाथी, तेतीस हजार घोड़े, तेतीस हजार रथ और तेतीस कोटि पदाति (पैदल सैनिक) थे ।

इधर चेडा राजा ने अपने धर्ममित्र काशी देश के नवमल्लि वंश के राजाओं को और कौशल देश के नव लच्छिवंश के राजाओं को एक जगह बुलाया और विहल्लकुमार विषयक सारी हकीकत कही । चेडा राजा ने कहा—भूपतियो ! कोणिक राजा मेरी न्यायसंगत बात

की अवहेलना करके अपनी चतुरगिणी सेना को लेकर युद्ध करने के लिए यहा आ रहा है। अब आप लोगो की क्या सम्मति है ? क्या विहल्लकुमार को वापिस भेज दिया जाय या युद्ध किया जाय ?

सब राजाओं ने एक मत होकर जवाब दिया—मित्र ! हम क्षत्रिय हैं। शरणागत की रक्षा करना हमारा परम कर्त्तव्य है। विहल्लकुमार का पक्ष न्यायसंगत है और वह हमारी शरण में आ चुका है। इसलिए हम उसे कोणिक के पास नहीं भेज सकते। न्याय और नीति की रक्षा करने के लिए हम युद्ध करने को तैयार हैं। उनका कथन सुनकर चेडा राजा ने कहा—जब आप लोगो का यही निश्चय है तो आप लोग अपनी-अपनी सेना लेकर वापिस शीघ्र आइये। तत्पश्चात् वे अपने-अपने राज्य में गये और सेनाएं लेकर वापिस चेडा राजा के पास आये। चेडा राजा भी अपनी सेना को सज्जित कर तैयार हो गया। उन उन्नीसों राजाओं की सेना में सत्तावन हजार हाथी, सत्तावन हजार घोड़े, सत्तावन हजार रथ और सत्तावन कोटि पदाति (पैदल सैनिक) थे।

दोनों ओर की सेनाएं युद्ध में आ डटी। घोर संग्राम होने लगा। काल, सुकाल आदि दसों भाई दस दिनों में मारे गये। तब कोणिक ने तैले का तप करके अपने पूर्वभव के मित्र देवो का स्मरण किया। जिससे शक्रेन्द्र और चमरेन्द्र उसकी सहायता करने के लिए आये। पहले महाशिला संग्राम हुआ, जिसमें चौरासी लाख आदमी मारे गये। दूसरा रथमूल संग्राम हुआ, उसमें छयानवें लाख मनुष्य मारे गये। उनमें से वरुणनाग नत्तुआ (एक श्रावक जो बारह व्रत-धारी श्रावक था और वेले-वेले पारणा करता था) और उसका मित्र क्रमशः देव और मनुष्य गति में गये। शेष सभी नरकतिर्यञ्च गति में गये।

देवशक्ति के आगे चेडा राजा की महान् शक्ति भी काम न आई। वे परास्त होकर विशाला नगरी में घुस गये और नगरी के दरवाजे बन्द करवा दिये। कोणिक राजा ने नगरी के कोट को गिराने की बहुत कोशिश की किन्तु वह उसे न गिरा सका। फिर कूलबालक

नामक एक गुरुद्रोही पतित साधु की सहायता से विशाला नगरी के कोट को गिरा कर नगरी को नष्ट-भ्रष्ट कर दिया । हार और हाथी देवप्रदत्त थे इसलिए कोणिक उन्हें न ले सका ।

❀ ढाल ❀

केहक कुमती इम कहे,

सग्राम छुड़ायां पाप रे जीवा ।

पहली पिण नहीं वर्जणा,

युद्ध होता जाणी साफ रे जीवा ॥मो. 1॥

❀ चेडा कोणिक रा साख दे,

भोलां ने सिखावे वाद रे जीवा ।

❀ जैसा कि वे कहते हैं:

चेडा ने कोणिक री वारता, निरयावलिका भगवती साख रे ।

मानव मुग्धा दीय संग्राम मे, एक क्रोड ने अस्ती लाख रे जीवा ॥३६॥

भगवन्त अनुकम्पा आणी नहीं,

पोते न गया न मेल्या साध रे ।

या ने पहला पिण वर्ज्या नही,

ते तो जीवां री जाणी विराध रे जीवा ॥४०॥

एमा अनुकम्पा जाणता,

तो वीर विचाले जाय रे ।

सगला ने साता उपजावता,

यह तो थोड़े मे देता मिटाय रे जीवा ॥४१॥

कोणिक भक्त भगवान् रो,

चेडो वारह व्रत धार रे ।

इन्द्र मीड आयो ते समकित्ती,

ते किण विध लोपता कार रे जीवा ॥४२॥

(अनु० ढाल २ गाथा ३६-४२)

वीर अनुकम्पा आणी नहीं,

पोते न गया न मेल्या साध रे जीवा ॥मो. 2॥

याने पहला पिण वर्ज्या नहीं,

जाणता था संग्राम में घात रे जीवा ।

युद्ध मिटायो पाप छे,

तेथी कही न मेटण बात रे जीवा ॥मो. 3॥

भावार्थः—कितनेक अज्ञानी लोगों का कथन है कि दो व्यक्ति लड़ रहे हों या दो राजाओं में युद्ध हो रहा हो तो उपदेश देकर उनका युद्ध शान्त न करना चाहिए और युद्ध होने से पहले भी समझाकर न रोकना चाहिए क्योंकि युद्ध मिटाने में पाप होता है इसलिए भगवान् महावीर स्वामी ने चेडा और कोणिक राजा के युद्ध को नहीं मिटायो था । 'संग्राम में अनेक मनुष्यों की घात होगी' यह बात भगवान् जानते थे फिर भी भगवान् ने उन्हें समझाकर युद्ध करने से रोका नहीं तथा जिस समय उन दोनों में युद्ध हो रहा था उस समय भी उन्हें रोकने के लिए न स्वयं भगवान् गये और न दूसरे साधुओं को भेजा था । 'युद्ध मिटाने में पाप है' इसीलिए भगवान् ने उनका युद्ध नहीं मिटायो था ॥१-३॥

(उत्तर)—भोला भरमावण तणो,

यो तो परतख मांडयो फन्द रे जीवा ।

ज्ञानी पूछे तेहने,

तब मुखड़ो हो जावे बन्द रे जीवा ॥मो. 4॥

जो युद्ध मेटण वीर ना गया,

तेथी रण मेटण में पाप रे जीवा ।

तो हिंसा मेटण वीर ना गया,

तेथी हिंसा मेटण में पाप रे जीवा ॥मो. 5॥

भावार्थः—भोले लोगो को भ्रम में डालने के लिए उन लोगों

ने यह प्रपञ्च रचा है किन्तु जब जानी पुरुष उन लोगों से पूछते हैं तब उन्हें कुछ भी जवाब नहीं आता । उनका मुँह बन्द हो जाता है । उन लोगों से पूछना चाहिए कि 'चेड़ा राजा और कोणिक राजा के युद्ध को मिटाने के लिए वीर भगवान् नहीं गये थे' इसलिए आप लोग युद्ध मिटाने में पाप की स्थापना हो तो हम आपसे पूछते हैं कि युद्ध में होने वाली हिंसा को मिटाने के लिए वीर भगवान् नहीं गये तो क्या हिंसा मिटाने में भी पाप है ?

तब तो बोले उतावला,

हिंसा मेट्यां तो होवे धर्म रे जीवा ।

तो वीर मेटण किम ना गया,

महा हिंसा रा घोर कर्म रे जीवा ॥मो. 6॥

चवदे पूर्ण चार ज्ञान ना,

गोतमादिक लब्धिधार रे जीवा ।

यां ने हिंसा मेटण मेल्या नहीं,

कोई कारण कहो निरधार रे जीवा ॥मो. 7 ।

कोणिक भक्तो वीर नो,

चेड़ो बारा व्रत नो धार रे जीवा ।

उपदेश देता वीर जाय ने,

दोनों हिंसा देता टार रे जीवा ॥मो. 8॥

भावार्थ: तब तो वे उत्तर देते हैं कि 'हिंसा मिटाने में धर्म होता है, पाप नहीं ।' तब उन लोगों से पूछना चाहिए कि 'चेड़ा और कोणिक के संग्राम में होने वाली महाहिंसा को मिटाने के लिए वीर भगवान् स्वयं क्यों नहीं गये और चार ज्ञान एवं चौदह पूर्व के धारक तथा अनेक लब्धियों के धारक गौतमस्वामी आदि साधुओं को क्यों नहीं भेजा ? कोणिक राजा भगवान् का परम भक्त था और चेड़ा राजा भी वारह व्रतधारी श्रावक था । यदि इन्हे उपदेश दिया जाता तो ये युद्ध में होने वाली महा हिंसा को अवश्य टाल देते । फिर उन्हें

समझाने के लिए वीर भगवान् स्वयं नहीं गये और साधुओं को भी नहीं भेजा इसमें क्या कारण था ? ॥६-८॥

तब तो बोले पधरा,

‘होनहार न मेटी जाय रे जीवा ।

ज्ञान में देख्यां थीं ना गया,

बलि साधु न मेल्या नाय’ रे जीवा ॥मो. ९॥

भावार्थ:—तब तो वे लोग इसका सीधा उत्तर देते हैं कि ‘भगवान् ने अपने ज्ञान से इस बात को जान लिया था कि यह अवश्य होनहार (भवितव्यता) है ।’ ‘होनहार’ टाली नहीं जा सकती । इसीलिए वीर भगवान् स्वयं नहीं गये और साधुओं को भी नहीं भेजा ॥६॥

तो इमहिज समझो भाव थी,

संग्राम मेटण में धर्म रे जीवा ।

न्याय रीत समझावियां,

शान्ति हुए न बन्धे कर्म रे जीवा ॥मो. १०॥

भावार्थ: तब ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि जिस प्रकार हिंसा मिटाने में धर्म है उसी प्रकार संग्राम (युद्ध) मिटाने में भी धर्म है । युद्ध करने वाले व्यक्तियों को न्याय बात समझा देने पर दोनों तरफ शान्ति हो जाती है और किसी के कर्मबन्ध नहीं होता ॥१०॥

सब जीव सेमझार वीरजी,

सुयगडांझ मांय देख रे जीवा ।

भय मेटे सब जीव रा,

अभयंकर विरुद विशेष रे जीवा ॥मो. ११॥

भगवन्त विचरे देश में,

सौ-सौ कोतां रे मांय रे जीवा ।

मनुष्यां रे उपद्रव ना रहे,

पिण होणी तो मिटे नांय रे जीवा ॥मो. 12॥

तिम चेड़ा कोणिक संग्राम मे,

न्याय मिटायां मोटो धर्म रे जीवा ।

मिटतो न देख्यो ज्ञान में,

प्रेभु ना गया समभो मर्म रे जीवा ॥मो. 13॥

भावार्थः—सूयगडांग सूत्र मे वीर भगवान् को 'क्षेमकर और अभयङ्कर' कहा है । सब जीवो के क्षेम यानि शान्ति के करने वाले होने से वीर भगवान् 'क्षेमङ्कर' कहे जाते हैं और सब जीवों के भय को मिटाने वाले होने के कारण 'अभयङ्कर' कहे जाते हैं । जिस देश मे भगवान् विचरते है वहा सौ-सौ कोस तक किसी तरह का उपद्रव नही होता परन्तु होनहार (भवितव्यता) तो वहा भी नही टलती । 'होनहार' तो होकर ही रहती है ।

न्याय बात समझा कर चेड़ा और कोणिक के संग्राम को मिटा देना महान् धर्म का कार्य था किन्तु भगवान् ने अपने ज्ञान से जान लिया था कि यह अवश्यम्भावी (होनहार) है इसीलिए आप स्वयं भी उन्हे समझाने के लिए नही गये और साधुओं को भी नही भेजा ॥११-१३॥

अनुकम्पा उठायवा,

मिथ्या मांड्यो थां परपञ्च रे जीवा ।

चतुर विचारे न्याय ने,

त्याग देवे मिथ्या खंच रे जीवा ।

मोह अनुकम्पा न जाणिये ॥14॥

भावार्थः—अनुकम्पाद्वेषियों ने अनुकम्पा को उठा देने के लिए यह सब मिथ्या प्रपञ्च रचा है और इसीलिए वे संग्राम मिटाने में पाप की स्थापना करते हैं किन्तु चतुर पुरुष को चाहिए कि न्याय-वात

को समझकर मिथ्यापक्ष को छोड़ दे । मिथ्यापक्ष को छोड़ देने से ही आत्मा का कल्याण होता है ॥१४॥

१-अधिकार-‘समुद्र ने चोर पर अनुकम्पा नहीं की’ ऐसा कहने वालों को उत्तर

संक्षिप्त कथा

— : ❀ ❀ : —

चम्पा नाम की नगरी में पालित नाम का एक व्यापारी रहता था । वह श्रमण भगवान् महावीर स्वामी का श्रावक था । जीवाजीवादि नौ तत्त्वों का ज्ञाता और निर्ग्रन्थ-प्रवचनों में कोविद (पण्डित) था । एक बार व्यापार करने के लिए वह जहाज द्वारा पिहुण्ड नगर में आया और वहाँ उसने अपना व्यापार शुरू किया । न्याय-नीति, सच्चाई और ईमानदारी के साथ व्यापार करने से उसका व्यापार बहुत चमक उठा । सारे शहर में उसका यश और कीर्ति फैल गई । पिहुण्ड नगर में रहते हुए उसे कई वर्ष बीत गये । उसके गुणों से आकृष्ट होकर पिहुण्ड नगरनिवासी एक महाजन ने रूप-लावण्यसम्पन्न अपनी कन्या का विवाह पालित के साथ कर दिया । अब वे दोनों दम्पति आनन्दपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे । कुछ समय पश्चात् वह कन्या गर्भवती हुई । अपनी गर्भवती पत्नी को साथ लेकर पालित श्रावक जहाज द्वारा अपने घर चम्पा नगरी आने के लिए रवाना हुआ । आसन्नप्रसवा होने से पालित की पत्नी ने समुद्र में ही पुत्र को जन्म दिया । समुद्र में पैदा होने के कारण उस बालक का नाम समुद्रपाल रक्खा गया । सबको प्रिय लगने वाला सौम्य और क्रान्तिधारी बालक सुखपूर्वक बढने लगा । योग्य वय होने पर उसे शिक्षागुरु के पास भेजा गया । विलक्षण बुद्धि होने के कारण शीघ्र ही वह बहत्तर कलाओं तथा नीतिशास्त्र में पारगट हो गया । जब वह यौवन-वय को प्राप्त हुआ तब उसके पिता ने अप्सरा जैसी सुन्दर एक महारूपवती कन्या

के साथ उसका विवाह कर दिया । विवाह हो जाने के पश्चात् समुद्रपाल उस कन्या के साथ रमणीय महल में रहने लगा और दोगुन्दक देव के समान कामभोग भोगता हुआ सुखपूर्वक समय बिताने लगा ।

एक दिन वह अपने महल की खिडकी में बैठा हुआ नगर-चर्या देख रहा था । इतने ही में फासी पर चढ़ाने के लिए वध्य-भूमि की तरफ मृत्युदण्ड के चिन्ह सहित ले जाये जाते हुए एक चोर पर उसकी दृष्टि पड़ी । उस चोर को देखकर उसके हृदय में कई तरह के विचार उठने लगे । वह सोचने लगा कि अशुभ कर्मों के कैसे कड़वे फल भोगने पड़ते हैं । इस चोर के अशुभ कर्मों का उदय है इसी से इसको यह कड़ुआ फल भोगना पड़ रहा है । यह मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूँ । 'जो जैसा करता है वह वैसा भोगता है' यह अटल सिद्धान्त समुद्रपाल के प्रत्येक अङ्ग में व्याप्त हो गया । कर्मों के इस अटल नियम ने उसके हृदय को कपा दिया । वह विचारने लगा कि मेरे लिए इन भोगजन्य सुखों के कैसे दुखदायी परिणाम होंगे ? मैं क्या कर रहा हूँ ? यहां आने का मेरा क्या कारण है ? इत्यादि अनेक प्रकार के तर्क-वितर्क उसके मन में पैदा होने लगे । इस प्रकार गहरे चिन्तन के परिणाम-स्वरूप उसको जातिस्मरण ज्ञान पैदा हो गया जिससे वह अपने पूर्वभव को देखने लगा । परिणामस्वरूप उसे वैराग्य उत्पन्न हो गया । अपने माता-पिता की आज्ञा प्राप्त कर उसने दीक्षा अङ्गीकार कर ली । अनेक वर्षों तक संयम का पालन कर वे मोक्ष को प्राप्त हो गये ।

पालित श्रावक गुणमणि,
प्रवचने पण्डित जाण रे जीवा ।
समुद्रपाल सुत तेहनो,
महल मांहे बैठो सुखमाण रे जीवा ।
मोह अनुकम्पा न जाणिये ॥१॥

फांसी योग एक पुरुष ने,

फांसी रो पेरायो वेष रे जीवा ।

तिण ने मारण ले जावतां,

समुद्रपाल देख्यो विशेष रे जीवा ॥मो. 2॥

करुणा उपजी अति घणी,

अहो-अहो कर्मविपाक रे जीवा ।

वैरागे संजम लियो,

मोक्ष गया करम कर खाक रे जीवा ॥मो. 3॥

भावार्थः—चम्पा नगरी में पालित नाम का एक गुणवान् श्रावक था । वह प्रवचन में पण्डित था । उसके पुत्र का नाम समुद्रपाल था । एक समय महल में बैठा हुआ वह समुद्रपाल नगरचर्या देख रहा इतने में उनकी दृष्टि एक चोर पर पड़ी जो वध्य था और फांसी के योग्य वेष पहनाकर राजपुरुषों द्वारा वध्यभूमि की ओर ले जाया जा रहा था । उसे देखकर समुद्रपाल के हृदय में अत्यन्त करुणा उत्पन्न और वे कर्मों के कटु विपाक का विचार करने लगे । तत्त्वस्वरूप उन्हें वैराग्य उत्पन्न हो गया । दीक्षा अङ्गीकार कर वे मोक्ष में गये ॥१-३॥

(कहे) “अनुकम्पा न आणी चोर री”

एवी कुमति काढे वाय रे जीवा ।

अनुकम्पा रो धर्म उथापवा,

भोलां ने दिया भरमाय रे जीवा ॥मो. 4॥

भावार्थः—अनुकम्पा के द्वेषी कितनेक अज्ञानी लोक कहते हैं कि ‘चोर को देखकर समुद्रपाल ने उस पर अनुकम्पा नहीं की’ इस प्रकार कहकर वे अनुकम्पा-धर्म को उठाना चाहते हैं और भोले लोगों को भ्रम में डालते हैं ॥४॥

दुःखी देख कोई जीव ने,

करुणा उपजे मन मांय रे जीवा ।

कोमल भाव करुणा कही,

दुःख मेटण भाव कहाय रे जीवा ॥मो. 5॥

शक्ति अवसर पाय ने,

पर जीवां रा मेटे दुःख रे जीवा ।

सफल करे निज भाव ने,

करुणा रे हो सन्मुख रे जीवा ॥मो. 6॥

जो शक्ति अवसर ना हुवे,

अनुकम्पा रहे मन माय रे जीवा ।

ते भावे करुणा जिन कही

व्यवहारे न्याय दिखाय रे जीवा ॥मो. 7॥

भावार्थ.—किसी दुःखी जीव को देखकर उसके दुःख मिटाने के लिए हृदय मे जो करुणा के भाव उत्पन्न होते हैं वह भाव करुणा कहलाती है । शक्ति और अनुकूल अवसर होने पर जब दुःखी प्राणी का दुःख दूर किया जाता है तब वह व्यवहार में करुणा कही जाती है किन्तु यदि शक्ति और अनुकूल अवसर न हो तब अनुकम्पा एवं करुणा हृदय मे ही रहती है वह भावकरुणा है और व्यवहार में दृष्टिगोचर नहीं होती ॥५-७॥

जिस जीरण भाई भावना,

बीर रो नहीं मिलियो जोग रे जीवा ।

तिरियो निर्मल भाव थो,

व्यवहारे रयो वियोग रे जीवा ॥मो. 8॥

तिम मारता पुरुष देखे ने,

करुणा उपजी मन मांय रे जीवा ।

सरूप जाण संसार नो,

समुद्रपाल नी घजी काय रे जीवा ॥मो. 9॥

चोर अपराधी राय नो,

ते राख्यो कहो किम जाय रे जीवा ।

व्यवहार नहीं यह जगत् नो,

राखण री शक्ति नाय रे जीवा ॥मो. 10॥

तेहथी छोड़ाई ना शक्या,

पिण छोडघो संसार रे जीवा ।

भावां करुणा आदरी,

तेथी पाया भव नो पार रे जीवा ॥मो. 11॥

भावार्थ:—जिस प्रकार श्रमण भगवान् महावीर स्वामी के पारणे के दिन जीरण सेठ ने भावना भाई थी । यद्यपि वीर भगवान् का योग नहीं मिला था और भगवान् का पारणा जीरण सेठ के घर नहीं हुआ था, तथापि भावना की प्रबलता के कारण जीरण सेठ तिर गया अर्थात् वह संसार-समुद्र के किनारे तक पहुँच गया । इसी प्रकार फासी पर ले जाये जाते हुए चोर पुरुष को देखकर समुद्रपाल के मन में अत्यन्त करुणा उत्पन्न हुई । अशुभ कर्मों के कठोर एवं कड़वे फल को तथा संसार के स्वरूप को जानकर समुद्रपाल का शरीर कपित हो गया किन्तु वह चोर तो राजा का अपराधी था उसे कैसे बचाया जा सकता था । लौकिक व्यवहार न होने से तथा उसको बचाने की शक्ति न होने से समुद्रपाल उस चोर को न बचा सके । उसे देखकर कर्मों के कठोर एवं कड़वे परिणाम को जानकर समुद्रपाल के हृदय में वैराग्य उत्पन्न हो गया । संसार का त्याग कर उन्होंने दीक्षा अङ्गीकार कर ली और वे मोक्ष को प्राप्त हो गये ॥८-११॥

समुद्रपाल रो नाम ले,

करुणा उठावण काज रे जीवा ।

ते बैरी अनुकम्पा तणा,

भूठ बोलण री नहीं लाज रे जीवा ॥मो. 12॥

भावार्थ — 'समुद्रपाल ने चोर पर अनुकम्पा नहीं की' ऐसा

कहने वाले अनुकम्पा के द्वेषी हैं, उन्हें मिथ्या भाषण करते हुए जरा भी शर्म नहीं आती ॥१२॥

भवजीवां ! हिरदा में धारजो,

निश्चय करुणा रा भाव रे जीवा ।

शक्ति सारुं सफलो करे,

जब मिले व्यवहार रो दाव रे जीवा ॥मो. 13॥

भावार्थः—ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि हे भव्य जीवो ! करुणा के भावो को सदा हृदय में धारण करो और शक्ति और समयानुसार व्यवहार में अनुकम्पा करके दुःखी जीवो के दुःखो को दूर कर उनके आर्त्त रौद्र व्यान को मिटाओ जिससे आत्मा का कल्याण हो ॥१३॥

साधु श्रावक दोनों तणा,

करुणा रा भाव सुहाय रे जीवा ।

परवरती जुई जुई,

तुमे जुवो सूत्र रो न्याय रे जीवा ॥मो. 14॥

भावार्थः—साधु और श्रावक दोनों में करुणा के भाव (भाव अनुकम्पा) एक सरीखे होते हैं किन्तु शास्त्र में दोनों की व्यवहारिक प्रवृत्ति भिन्न-भिन्न बतलाई गई है ॥१४॥

जिनकल्पो थीवरकल्पो नी,

प्रवृत्ति एक न होय रे जीवा ।

एक करचां प्राछित हुवे,

हुजे नहीं करवा थो जोय रे जीवा ॥मो. 15॥

तिम श्रावक साधु तणो,

भिन्न-भिन्न छै मर्याद रे जीवा ।

गेही न करे पापी हुवे,

ते ही करवो न कल्पे साध रे जीवा ॥मो. 16॥

भूखा राखे भोजन ना दिये,

श्रावक होवे दयाहीण रे जीवा ।

साधु आहार न देवे गृहस्थ ने,

ते तो कल्प राखण परवीण रे जीवा ॥मो. 17॥

भावार्थ:—जिस प्रकार जिनकल्पी और स्थविरकल्पी साधुओं की प्रवृत्ति एक नहीं है किन्तु उन दोनों की प्रवृत्ति एवं कल्प भिन्न-भिन्न है । कई एक कार्य ऐसे हैं जिन्हे करने से जिनकल्पी साधु को प्रायश्चित्त आता है और उन्हीं कार्यों को न करने से स्थविरकल्पी साधु को प्रायश्चित्त आता है । जैसे कि किसी को दीक्षा न देना, शिष्य न बनाना, आहार-पानी आदि लाकर दूसरे साधु की वैयावच्च न करना इत्यादि जिनकल्पी साधु के कल्प हैं । यदि वह इन उपरोक्त कार्यों को करे तो उसे प्रायश्चित्त आता है किन्तु इन सब कार्यों को करना स्थविरकल्पी साधु का कल्प है । वह योग्य दीक्षार्थी को दीक्षा भी देता है, आहार-पानी आदि लाकर अपने संभोगी साधुओं की वैयावच्च भी करता है । यदि शक्ति अनुसार वह इन वैयावच्च कार्यों को न करे तो उसे प्रायश्चित्त आता है । कहने का अभिप्राय यह है कि जिनकल्पी और स्थविरकल्पी का कल्प भिन्न-भिन्न है उसी प्रकार साधु और श्रावक दोनों के कर्त्तव्य भी भिन्न हैं । कई एक कार्य ऐसे हैं जिन्हे न करने से गृहस्थ को पाप लगता है किन्तु उन कार्यों को करना साधु का कल्प नहीं है । जैसे कि अपने आश्रित मनुष्य और पशु आदि को श्रावक यदि समय पर आहार-पानी न दे और उन्हें रखे तो उसे पहले अहिंसाव्रत का 'भक्तपाण वोच्छेए' नामक अतिचार लगता है किन्तु गृहस्थ को आहार-पानी देना साधु का कल्प नहीं है इसलिए अपने कल्प की रक्षा के लिए साधु गृहस्थ को आहार-पानी नहीं देते हैं । कहने का अभिप्राय यह है कि साधु और श्रावक दोनों की भावअनुकम्पा एक सरीखी है किन्तु दोनों की व्यवहारिक प्रवृत्ति भिन्न-भिन्न है ॥१५-१७॥

'साधु श्रावक दोनों तणी,

अनुकम्पा प्रवृत्ति एक' रे जीवा ।

एवी करे प्ररूपणा,

प्रश्न पूछ्यां पलटता देख रे जीवा ॥मो. 18॥

साधु उपधि में उलझिया,

उंदरादिक जीव जाण रे जीवा ।

साधु अनुकम्पा थी छोड़ दे,

नहीं छोड़्यां थीं होवे हाण रे जीव ॥मो. 19॥

गेही रे रस्सी में उलझिया,

गायादिक प्राणी जाण रे जीवा ।

गेही दया से छोड़ दे,

नहीं छोड़्यां थी होवे हाण रे जीवा ॥मो. 20॥

धर्म बतावे साध ने,

गेही ने बतावे पाप रे जीवा ।

फर्क पड्यो किरा कारणे,

खोटो श्रद्धा दीखे साफ रे जीवा ॥मो. 21॥

भावार्थ.—‘साधु और श्रावक दोनों की अनुकम्पाविषयक प्रवृत्ति एक सरीखी है’ यदि कोई ऐसी प्ररूपणा करता है तो यह अयुक्त है । उसकी प्ररूपणा उसके कथन से ही खण्डित हो जाती है क्योंकि प्रश्न पूछने पर वह स्वयं अपनी प्ररूपणा पर स्थिर नहीं रहता किन्तु पलट जाता है । जैसे कि साधु की उपधि में अर्थात् साधु के वस्त्र-पात्र आदि में कोई चूहा आदि प्राणी उलझ जाय तो उस पर अनुकम्पा लाकर साधु उसे छोड़ देता है क्योंकि नहीं छोड़ने से अनर्थ होने की सम्भावना है । इसी तरह किसी गृहस्थ की रस्सी में कोई गाय, भैस आदि प्राणी उलझ जाय तो उस पर लाकर गृहस्थ उसे छोड़ देता है, क्योंकि नहीं छोड़ने से अनर्थ होने की सम्भावना है ।

यहां पर साधु और श्रावक दोनों ने एक सरीखी प्रवृत्ति की है, एक सरीखी व्यवहारिक अनुकम्पा की है अर्थात् दोनों ने अपनी

उपाधि में उलझ कर दुःख पाते हुए एव मरते हुए प्राणी की प्राण-रक्षा की है । दोनों को समान फल होना चाहिए किन्तु वे लोग इस उपरोक्त कार्य से साधु को तो धर्म होना कहते हैं और श्रावक को पाप होना कहते हैं । अब उनसे पूछना चाहिए कि “तुम लोग साधु और श्रावक दोनों की व्यवहारिक अनुकम्पा विषयक प्रवृत्ति एक सरीखी कह रहे थे अब इतना फर्क कैसे कहते हो कि दोनों की एक समान प्रवृत्ति होने पर भी साधु को तो धर्म और श्रावक को पाप बता रहे हो ।” इस प्रकार तुम लोग अपनी मान्यता का अपने मुख से ही खण्डन करते हो । अतः तुम्हारी मान्यता प्रत्यक्ष मिथ्या है ॥१८-२१॥

“साधु श्रावक री एक रीत छै”

मूँढा थी वोलो एम रे जीवा ।

दोनों सरीखा काम मे,

तुमे फर्क बताओ केम रे जीवा ॥मो. 22॥

जीव मरे साधु योग थी,

गृहस्थ बतायां धर्म रे जीवा ।

गेही-गेही ने जीव बताय दे

तिण में तो बताओ अधर्म रे जीवा ॥मो. 23॥

जीव बच्चा दोनों जगा,

दोनों राटलिया पाप रे जीवा ।

इण दोनों सरीखा काम मे,

उलट-पलट करे खोटी थाप रे जीवा ॥24॥

धर्म बतावे एक में,

दूजा में केवे पाप रे जीवा ।

यो कुटिल पन्थ कुगुरां तणो,

खोटी श्रद्धा दीसे साफ रे जीवा ॥मो. 25॥

भावार्थ:—उन लोगो से पूछना चाहिए कि ‘तुम लोग कहते

हो कि साधु और श्रावक दोनों की रीति एक सरीखी है फिर दोनों के एक सरीखे कार्य में तुम फर्क क्यों बताते हो ? जैसे कि किसी साधु के पैर नीचे आकर जीव मर रहा है, यदि श्रावक उसे बता दे तो इस कार्य में धर्म होता है ऐसा तुम भी मानते हो किन्तु यदि किसी श्रावक के पैर नीचे आकर कोई जीव मर रहा है उसे यदि कोई श्रावक बता दे तो इसमें पाप होता है ऐसा तुम कहते हो । यह तुम्हारा कैसा बेढङ्गा न्याय है ? दोनों जगह जीव की रक्षा हुई है अर्थात् साधु के पैर के नीचे आकर मरता हुआ जीव भी बचाया गया है और गृहस्थ के पैर के नीचे आकर मरता हुआ जीव भी बचाया गया है । इन दोनों जगहों पर प्राणी की रक्षा हुई है और ये दोनों कार्य एक समान हैं फिर तुम लोग एक में धर्म और दूसरे में पाप कहते हो इसका क्या कारण है ? यह तुम्हारा कुटिल पन्थ एक भ्रमजाल है । जिसमें फसकर तुम अपनी आत्मा का अधःपतन कर रहे हो और भोले प्राणियों को भी इसमें फसा कर उन्हें भी विवेक-भ्रष्ट करते हो और अपने साथ ही अनन्त ससार में भटकाते हो ॥२२-२५॥

कुगुरु कपट ओलखायवा,

जोड़ करी शुद्ध न्याय रे जीवा ।

ज्येष्ठ कृष्णा चतुर्दशी,

उगणीसे छियासी मांघ रे जीवा ॥

मोह अनुकम्पा न जाणिये ॥२६॥

भावार्थ—ग्रन्थकर्ता कहते हैं कि इन कुगुरुओं के कपट को ओलखाने के लिए एवं इनके भ्रमजाल को तोड़ने के लिए शुद्ध न्याय-पूर्वक यह जोड़ सवत् १६८६ के ज्येष्ठ कृष्णा चतुर्दशी को की गई है ॥२६॥

॥ इति तीसरी ढाल समाप्त ॥

❀ दोहा ❀

दुखिया देखी तावड़े, जो कोई मेले छाया ।
पाप बतावे तेहने, या मन्दमति नी वाय ॥1॥

भावार्थ:—यदि कोई प्राणी घूप में पड़ा हुआ दुःख पा रहा हो उसे कोई दयावान् पुरुष उठाकर छाया में रख दे इस अनुकम्पा के कार्य में जो पाप बतावे उसे मन्दबुद्धि अज्ञानी समझना चाहिए ॥१॥

हणे हणावे भल जाणवे, तीनों करणा पाप ।
तिम रक्षा मांहीं कहे, खोटी श्रद्धा साफ ॥2॥

भावार्थ:—जिस प्रकार जीव को मारना, मरवाना और मारने वाले की अनुमोदना करना पाप का कार्य है उसी प्रकार जो लोग जीव की रक्षा करना, रक्षा कराना और रक्षा करने वाले की अनुमोदना करने में पाप कहते हैं वे मिथ्यावादी अज्ञानी हैं उनकी यह श्रद्धा मिथ्या है ॥२॥

कर्म उदे थी जीवड़ा, तीव्र वेदना पाय ।
आरत-रुद्र ध्यान थी, माठां कर्म बंधाय ॥3॥

कर्मबन्ध टालन तणो, जानी करे उपाय ।
उपदेशे अरु साज थी, देवे कष्ट छुड़ाय ॥4॥

साधु कल्प थी साधजी, गृहस्थ कल्प थी गृहस्थ ।
तीव्र आरत मिटाय ने, संतोषी करे स्वस्थ ॥5॥

भावार्थ:—पूर्वकृत अशुभ कर्मों के उदय से जीव इस ससार में तीव्र वेदना भोगते हैं और उस समय आर्त्ति रोद्र ध्यान करते हुए जीव फिर अशुभ कर्मों का बन्ध करते हैं । ऐसे समय में ज्ञानी पुरुष साधु मुनिराज अपने कल्प के अनुसार उपदेशादि द्वारा उन दुःखी

जीवों के आर्त्त रौद्र ध्यान मिटाने का प्रयत्न करते हैं और गृहस्थ अपनी शक्ति और अवसर के अनुसार उन्हें साज (सहायता) देकर उनके आर्त्त रौद्र ध्यान मिटाने का प्रयत्न करते हैं ॥३-५॥

दुःख मेटण में मन्दमति, पापबन्ध बतलाय ।
असंजती रो नाम ले, खोटा चोज लगाय ॥६॥

मारण वालो असंजती असंजती, मारघो जाय ।
एक देवे महावेदना, एक दुखे घबराय ॥७॥

आरन रुद्धर ध्यान थी, दोनों बांधे पाप ।
पाप टलावे वेहु ना, ते ज्ञानी मन साफ ॥८॥

भावार्थ:—कितनेक अज्ञानी लोग कुहेतु लगाकर कहते हैं कि दुःखी जीव के दुःख को दूर करने में पापबन्ध होता है क्योंकि वह असयति है किन्तु उनका यह कथन अज्ञानतापूर्ण है । जो प्राणियों को दुःखी करता है एवं उन्हें मारता है वह स्वयं भी असयति है और जो मारा जाता है वह भी असयति है उनमें से एक महावेदना देता है और दूसरा दुःख में घबराता है । इस प्रकार आर्त्त रौद्र ध्यान से दोनों पापकर्म का वध करते हैं किन्तु ज्ञानी पुरुष उन दोनों के पापबन्ध को टाल देते हैं अर्थात् मारने वाले हिंसक को हिंसा के पाप से बचा देते हैं और मारे जाने वाले प्राणी की प्राणरक्षा कर उसे आर्त्त रौद्र ध्यान से होने वाले कर्मबन्ध से बचा देते हैं । इस प्रकार ज्ञानी पुरुष का मन तो साफ है अर्थात् उसके हृदय में किसी के प्रति राग द्वेष नहीं है । वह तो दोनों हित चाहता है और दोनों का आर्त्त रौद्र ध्यान मिटा कर दोनों को पापबन्ध से बचाता है । ६-८॥

(कहे) 'हिंसक पाप छुड़ाये दां, मरे तो भुगतो कर्म ।

दुःख मेटे कोई तेहनो, म्हें नहीं मानां धर्म ॥९॥

भावार्थ:—कितनेक अज्ञानी लोग कहते हैं कि 'हम तो हिंसक के पापकर्म छुड़ा देते हैं किन्तु जो मारा जाता है उसकी प्राणरक्षा हम नहीं करते । वह तो अपने कर्म भुगतता है । यदि कोई हिंसक के हाथ

से मारे जाने वाले प्राणी के दुःख को दूर कर उसकी प्राणरक्षा करता है तो हम इसे धर्म नहीं समझते ।' ऐसा कहने वाले अनुकम्पा के द्वेषी अज्ञानी हैं ॥६॥

या श्रद्धा कुगुरु तणी, मिथ्या जाणो साफ ।

सत युक्ति माने नहीं, उदय मोह रो पाप ॥१०॥

भावार्थः—यह उपरोक्त श्रद्धा कुगुरुओं की है । इसे मिथ्या समझना चाहिए । उन कुगुरुओं के मिथ्यात्व मोहनीय कर्म का उदय है इसीलिए वे सत्युक्ति को भी नहीं मानते हैं ॥१०॥

जीव बचावा ऊपरे, खोटा देवे न्याय ।

युक्ति थी खण्डन किया, मिथ्यातम मिट जाय ॥११॥

भावार्थः—जो लोग जीवों की रक्षा करने में पाप बतावे हैं और इसके लिए कुयुक्तियाँ देते हैं । उन कुयुक्तियों का इस ग्रन्थ में सत्य एवं न्यायपूर्ण युक्तियों द्वारा खण्डन किया गया है ताकि मिथ्यात्वरूप अन्धकार का नाश होकर सत्यधर्म का प्रकाश हो और मिथ्यामत में फसे हुए लोगों का भी उद्धार हो ॥११॥

—: चौथी ढाल :-

—: ❀❀: —

(कहे) 'नाडो भरियो हो डेंडक माछला,
तिण पर भैस्यो आयो चलाय हो भविकजन ।
तिण ने हंकात्यां दुःख थी मरे,
नही हंकात्यां मरे तसकाय हो भविकजन ॥
करो परीक्षा सतधर्म री । ॥१॥

धर्मी छोड़ावे केहने,
कर्म करी दुःख पाय हो भविकजन ।
लाय लागी संसार मे,
बीच पड़ियां पाप बंधाय हो भविकजन ॥२॥

भावार्थ:—अनुकम्पा के द्वेपी वे लोग अनुकम्पा को उठाने के लिए एक दृष्टान्त देते हैं:—

एक नाडा (तलैया—छोटा तालाब) है जिसमे बहुत से मेंढक और मछलियां हैं । उस तलैया मे पानी पीने के लिए एक भैस आई । वहां पर खडा हुआ एक धर्मी पुरुष देख रहा था । अब वह क्या करे ? अगर वह भैस को वहा से हकाल देता है तो वह प्यास से मरती है और यदि नही हंकालता है तो तलैया का पानी पी जाने पर उसमे रहे हुए मेंढक और मछलिया तड़फ कर मरती हैं । अब वह धर्मी पुरुष क्या करे ? किसकी रक्षा करे ? ऐसी अवस्था मे उसे मध्यस्थ रहना चाहिए, कुछ भी न करना चाहिए । संसार मे कर्मों की लाय लगी हुई है । सब प्राणी अपने कर्मानुसार दुःख पा रहे हैं । इसीलिए उनके बीच मे न पड़ना चाहिए । बीच में पड़ने से पापकर्म का बन्व होता है ॥१-२॥

इस भोला ने भरमायवा,
खोटा लगाय न्याय हो भविकजन ।

ज्ञानी कहे हिवे सांभलो,

इरा भरम ने देवां मिटाय हो भविकजन ॥क. 3॥

भावार्थ.—इस प्रकार कुगुरु अपने मिथ्यापक्ष की स्थापना करके अनुकम्पा की घात करते हैं और कुयुक्तियों द्वारा भोले प्राणियों को भ्रम में डालते हैं । उन्होंने मछली और मेढक वाली तलैया में जाती हुई भैस का दृष्टान्त देकर जो भ्रम पैदा किया है अब उसका निराकरण किया जाता है । ३॥

भैस्या ने जातां देख ने,

दयावन्त दया लाय हो भविकजन ।

छाछ पाय संतोषियो,

तिरखा दीवो मिटाय हो भविकजन ॥क. 4॥

हिंसा न लागी भैस्या तणी,

जीवों रों टल गई घात हो भविकजन ।

दया शान्ति दोयां तणी,

धर्म तणी या वाः हो भविकजन ॥क. 5॥

भावार्थ:—मछली मेढक वाली तलैया पर जाती हुई भैस को देखकर पास में खड़े हुए दयावान् पुरुष ने भैस को छाछ पिला दी । छाछ पी लेने से भैस की तृप्णा शान्त हो गई । मछली और मेढकों के मरने से जो हिंसा भैस को लगती थी, अब भैस उस हिंसा से बच गई और उन जीवों की प्राणरक्षा हो गई । इस प्रकार दोनों तरफ शान्ति हो गई । यह धर्म का कार्य हुआ । इसमें किसी को भी किसी तरह का पाप नहीं लगा ॥४-५॥

जो पाप बतावो थे एह में,

तो खोटो थारो पक्षपात हो भविकजन ।

नाडा भैसा रो नाम ले,

थे करुणा री कर रया घात हो भविकजन ॥क. 6॥

भावार्थ —अब उन लोगो से पूछना चाहिए कि इस उपरोक्त कार्य मे धर्म हुआ या पाप ? यदि वे इसमे पाप बतावे तो समझना चाहिए कि यह उनका पक्ष मिथ्या है । उन्हें तो अनुकम्पा से ही द्वेष है । तलैया और भैंस का दृष्टान्त देकर वे अनुकम्पा की घात करते हैं । न्याययुक्त सत्य बात को समझने की उनकी इच्छा नहीं है ॥६॥

(कहे) 'साधु छाछ पावे नहीं,

तिण थी बतावां पाप हो भविकजन ।

जो इनमे साधु धर्म मानता,

तो झटपट करता आप हो' भविकजन ॥क. 7॥

भावार्थ:—उन लोगो का कथन है कि साधु इस कार्य को नहीं करते अर्थात् साधु उस भैंस को छाछ नहीं पिलाते इसलिए हम इस कार्य मे पाप बतलाते हैं क्योंकि यदि यह कार्य धर्म का होता तो साधु स्वयं इस कार्य करते परन्तु साधु इस कार्य को नहीं करते इसलिए हम इसे पाप का कार्य बतलाते हैं ॥७॥

(उत्तर) साधु गेही रा कल्प रो,

ज्यांरा घट मे घोर अंधार हो भविकजन ।

तेथी साधु रो नाम ले,

दया छुड़ावे बिकार हो भविकजन ॥क. 8॥

भावार्थ:—'जो कार्य साधु नहीं करता वह कार्य गृहस्थ को भी न करना चाहिए तथा जो कार्य साधु नहीं करता वह कार्य करने से गृहस्थ को माप लगा है' ऐसी प्ररूपणा करने वालो को साधु और गृहस्थ के कल्प का ज्ञान नहीं है इसीलिए वे साधु का नाम लेकर गृहस्थ की दया छुड़ाते हैं । साधुका कल्प भिन्न है और गृहस्थ का कल्प भिन्न है । कई एक धर्म के ऐसे कार्य हैं जिनको अपने कल्प की रक्षा करने के लिए साधु नहीं कर सकता किन्तु गृहस्थ उन कार्यों को करके धर्मोपार्जन कर सकता है ॥८॥

जिनकल्पी आदरता त्यागियो,

थीवरकल्पी ने देणो आहार हो भविकजन ।

ते परिचय टालण कारणे,

यो कल्पतणो व्यवहार हो भविकजन ॥क. ९॥

जीवरकल्पी दीक्षा समय,

गृहस्थ ने देणो आहार भविकजन ।

त्याग्यो परिचय टालवा,

यो मुनि रो आचार हो भविकजन ॥क. १०॥

तेथी साधु न दे गेही ने,

ते कल्प रो मोटो काम हो भविकजन ।

गेही देवे पाप छुड़ाया,

ते कल्पे शुद्ध परिणाम हो भविकजन ॥क. ११॥

भावार्थः—अपने-अपने कल्प की मर्यादा भिन्न-भिन्न होती है जैसे कि जिनकल्प को स्वीकार करते समय जिनकल्पी मुनि परिचय-निवारण के लिए स्थविरकल्पी मुनि को आहार देने का त्याग कर देते हैं और इसीलिए जिनकल्पी मुनि आहार लाकर स्थविरकल्पी मुनि को नहीं देते, यह जिनकल्पी मुनि का कल्प है परन्तु इससे यह सिद्धान्त स्थापित नहीं किया जा सकता कि स्थविरकल्पी मुनि को आहार देना पाप कार्य है । इसी तरह दीक्षा लेते समय स्थविरकल्पी मुनि परिचय-निवारण के लिए गृहस्थ को आहार देने का त्याग कर देते हैं । इसलिए स्थविरकल्पी मुनि गृहस्थ को आहारादि नहीं देते । यह स्थविरकल्पी मुनि का कल्प है । इससे यह सिद्धान्त स्थापित नहीं किया जा सकता कि गृहस्थ को आहार देना पाप का कार्य है । मुनि अपने कल्प की मर्यादा में बंधा हुआ है, उस कल्प की रक्षा करना उनका प्रथम कर्तव्य है किन्तु जीवरक्षा के शुद्ध परिणामों से प्रेरित होकर गृहस्थ आहारादि दे सकता है इससे हिंसक हिंसा के पाप से बच जाता है और मारे जाने वाले प्राणी की प्राणरक्षा हो जाती है । इस प्रकार दोनों जीवों को शान्ति लाभ प्राप्त होता है । इसका कार्य में पाप वताना अज्ञान का ही परिणाम है ॥९-११॥

इम सुलिया धान रो नाम ले,

लटां इत्यां रो न्याय हो भविकजन ।

काचा पाणी ने कन्द रो,

तिम उकरड़ी मुख लाय हो भविकजन ॥क. 12॥

भावार्थ:—जिस प्रकार वे लोग मछली और मेंढकों वाली तलैया का दृष्टान्त देते हैं उसी तरह लट और इत्थों से युक्त सूले हुए (घुन लगे हुए) धान का, सचित्त पानी का, कन्दमूल और उकरड़ी आदि का दृष्टान्त देते हैं उनका सबका समाधान जिस तरह तलैया में जाती हुई भैस के दृष्टान्त का समाधान किया गया है उसी प्रकार कर देना चाहिए । यथा:—

इत्यां लटां सुल्या धान पे,

एक बकरी खावण जाय हो भविकजन ।

दयावन्त भुंगड़ा खाय ने,

लिया दोनों ने बचाय हो भविकजन ॥क. 13॥

हिंसा टली इत्यां तणी,

बकरी रो मिटयो सन्ताप हो भविकजन ।

यांर। श्रद्धा थी कहो तेने,

धर्म हुओ के पाप हो भविकजन ॥क. 14॥

भावार्थ:—जैसे कि एक बकरी इत्थों और लटों से युक्त सूले हुए धान को खाने के लिए जा रही है । वहां पाम ही में एक दयावान् पुरुष खड़ा था उसने उस बकरी को भुंगड़े (भुने हुए चने) खिला दिये । इस प्रकार उस दयावान् ने उन दोनों को बचा लिए अर्थात् भुंगड़े खाने से बकरी की भूख शान्त हो गई तब वह इत्थों और लटों की हिंसा से बच गई और उबर इत्थों और लटों की प्राण-रक्षा हो गई । इस प्रकार दोनों का सन्ताप मिट गया । अब उन लोगो से पूछना चाहिए कि इसमें धर्म हुआ या पाप ? यदि इस कार्य में भी वे पाप बतावे तो इसका स्पष्ट अर्थ यह हुआ कि उनको अनुकम्पा से ही द्वेष है । इसलिए किसी जीव पर किसी भी निर्वद्य तरीके से

की गई अनुकम्पा को भी पाप कार्य बताते हैं । इसलिए बुद्धिमान् पुरुषों को चाहिए कि ऐसे कुगुरुओं के कुपन्थ को दूर से ही तिलांजलि दे दें ॥१३-१४॥

खाड़ा में पाणी थोड़को,

जीव घणा तिण मांय हो भविकजन ।

भरिया डेंडक माछला,

पाणी पीवण आई गाय हो भविकजन ॥क. 15॥

करुणावन्ते धोवण घान को

गाय ने दियो पाय हो भविकजन ।

तिणे पाप टाल्या दोनां तणा,

इण में घरम हुओ के नाय हो भविकजन ॥16॥

भावार्थ:—जिस प्रकार मेढक मछली वाली तलैया पर पानी पीने के लिए जाती हुई भैंस का दृष्टान्त देते हैं उसी प्रकार गाय का भी दृष्टान्त देते हैं । जैसे कि एक खड्डे में थोड़ा सा पानी है । एक गाय उस पानी को पीने के लिए आई । वहा एक दयावान् पुरुष खड़ा है, वह किसी की अनुकम्पा करे ? यदि वह गाय की अनुकम्पा करता है और उसे पानी पीने से नहीं रोकता है तो पानी पी जाने पर उस खड्डे में रहे हुए मछली, मेढक आदि बहुत से जीव मर जाते हैं । यदि वह दयावान् पुरुष उन मछली, मेढक आदि जीवों की अनुकम्पा कर उस गाय को वहा पानी पीने से रोकता है तो वह गाय प्यास में मरती है । ऐसी अवस्था में दयावान् पुरुष किसकी रक्षा करे ?

इसका समाधान इस प्रकार है कि ऐसे समय में उस दयावान् पुरुष ने धोवण (अर्चित जल) उस गाय को पिला दिया जिससे गाय की प्यास भी बुझ गई और खड्डे में रहे हुए मछली, मेढक आदि बहुत से जीव भी बच गये । इस प्रकार दोनों तरफ के जीवों की प्राणरक्षा हो गई ।

अब उन लोगों से पूछना चाहिए कि 'तुम अपनी श्रद्धा के

अनुसार बतलाओ कि इस कार्य में धर्म हुआ या पाप ? यदि इस कार्य में भी तुम पाप मानते हो तो यह स्पष्ट हो जाता है कि तुम्हारी श्रद्धा मिथ्या है । तुम्हें अनुकम्पा से पूर्ण द्वेष है । इसीलिए किसी भी निर्वच्य ढङ्ग से की गई अनुकम्पा को भी तुम लोग पाप ही बतलाते हो । यह तुम्हारी मान्यता मिथ्या है ॥१५-१६॥

बूहा ने बिल्ली तणा,

माखी माखा चित्राम हो भविकजन ।

दया काढण कुगुरु किया,

खोटां जांर! परिणाम हो भविकजन ॥क. 17॥

भावार्थ—जिनके हृदय में परिणाम कलुषित हैं ऐसे कुगुरुओं ने अनुकम्पा को उठाने के लिए चूहा और बिल्ली तथा मक्खिया आदि के कई चित्र (फोटो) बना रखे हैं जिन्हें दिखा कर भोले जीवों को भ्रम में डालते हैं और उनके हृदय से अनुकम्पा निकालने की चेष्टा करते हैं ॥१७॥

चूहा मारण बिल्ली चली,

दयावन्त दया लाय हो भविकजन ।

रक्षा करी चूहा तणी,

पय मिनकी ने दीनो पाय हो भविकजन ॥क. 18॥

प्राण बच्या चूहा तणा,

मिन्नी रो मिटायो पाप हो भविकजन ।

यारी श्रद्धा से कहो,

घरम हुवो के पाप हो भविकजन ॥क 19॥

भावार्थ.—वे लोग दृष्टान्त देते हैं कि एक बिल्ली किसी चूहे को मारने के लिए दौड़ी । वहा एक दयावान् पुरुष खड़ा है । ऐसे समय में वह क्या करे ? चूहे की रक्षा करने के लिए यदि वह बिल्ली को रोकता है तो बिल्ली को अन्तराय लगती है और वह भूख से

मरती है । ऐसे समय में दयावान् किसकी रक्ष करे ?

इसका समाधान यह है कि दयावान् पुरुष ने बिल्ली को दूध पिला दिया या रोटी खिला दी जिससे बिल्ली की भूख शान्त हो गई और उधर चूहे के प्राण बच गये । इस प्रकार बिल्ली और चूहे दोनों की रक्षा हो गई ।

अब उन लोगों से पूछना चाहिए तुम अपनी श्रद्धा के अनुसार बतलाओ कि इस कार्य में धर्म हुआ या पाप ? यदि इस कार्य में भी पाप बतलाते हो तो इससे साफ जाहिर हो जाता है कि तुम्हारी श्रद्धा मिथ्या है । तुम्हे तो अनुकम्पा से ही द्वेष है । इसीलिए अनुकम्पा के प्रत्येक कार्य में पाप ही पाप मानते हो । प्रतीत होता है तुम्हारे हृदय में पाप ही पाप समाया हुआ है । जिस प्रकार पीलिया रोग वाले पुरुष को सब चीजे पीली ही पीली दिखाई देती हैं उसी प्रकार जिनके हृदय में पाप ही पाप समाया हुआ हो ऐसे पापी जीवों को अनुकम्पा जैसे पवित्र और लोकोपकारी प्रत्येक कार्य में पाप ही पाप दिखाई देता है । ऐसे पामर प्राणी सचमुच दयनीय हैं । जिनेश्वरदेव उन्हें सद्बुद्धि दे ताकि वे सत्य सिद्धान्त को समझकर सत्पथ ग्रहण कर सकें ॥१८-१९॥

ज्ञानी पुरुष हुआ घणा,

सूत्र रच्यो ततसार हो भविकजन ।

जीवरक्षा रे कारणे,

देखो संवरद्वार हो भविकजन ॥क. 20॥

भावार्थः—अनन्त तीर्थंकर हो गये हैं उन सबने जीवरक्षा के लिए ही जैनागामो की रचना की है । प्रश्नव्याकरण सूत्र के प्रथम संवरद्वार में लिखा है कि —

‘सर्व्व जगजीवरक्खणदयदुयाए पावयणं भगवया सुकहियं’

अर्थात्—जगत् के सम्पूर्ण जीवों की रक्षारूप दया के लिए भगवान् ने प्रवचन कहा है ।

प्रश्नव्याकरण सूत्र के इस मूलपाठ में जीवरक्षा रूप धर्म के लिए जैनगम की रचना होना बतलाया गया है । अतः जीवरक्षा रूप धर्म जैनधर्म का प्रधान अङ्ग है उस जीवरक्षा को जो धर्म मानता है और विधिवत् उसका पालन करता है वही तीर्थंकर की आज्ञा का आराधक पुरुष है । इसके विपरीत जो जीवरक्षा को धर्म नहीं मानता किन्तु इसको पाप अथवा अधर्म बतलाता है वह धर्म का द्रोही और वीतराग की आज्ञा का तिरस्कार करने वाला है ॥२०॥

जिण न्याय हेतु दृष्टान्त थो,

कोमल हुवे चित्त हो भविकजन ।

दया अनुकम्पा अपजे,

ते सत शास्त्र रीत हो भविकजन ॥क. 21॥

जिण न्याय हेतु दृष्टान्त थो,

दया भाव उठ जाय हो भविकजन ।

ते कुहेतु जाणज्यो,

सांचो समझो न्याय हो भविकजन ॥क. 22॥

भावार्थः जिस हेतु और दृष्टान्तों से चित्त कोमल बने और चित्त में दया अनुकम्पा उत्पन्न हो उन्हें सद्हेतु और सद्दृष्टान्त समझना चाहिए और ऐसे सद्हेतु और सद्दृष्टान्तों का कथन जिसमें किया गया हो उसे सद्ग्रन्थ एवं सत्शास्त्र समझना चाहिए । जैसा कि कहा गया है :—

जं सुच्चा पडिवज्जति, तवं खंतिमहिंसयं ॥

(उत्तरा० अव्य० ३)

अर्थात्—जिसके श्रवण से तप, क्षमा और अहिंसा इन गुणों की प्राप्ति हो वह सत्शास्त्र (सच्चा शास्त्र) है ।

जिन हेतु और दृष्टान्तों से हृदय कठोर बन जाय और हृदय में से दया-अनुकम्पा उठ जाय उन्हें कुहेतु और कुदृष्टान्त समझना

चाहिए और ऐसे कुहेतु और कुदृष्टान्तों का कथन जिसमें किया गया हो उसे कुग्रन्थ (खोटा ग्रन्थ) और कुशास्त्र (खोटा शास्त्र) समझना चाहिए ॥२१-२२॥

अल्प पाप बहु पाप रा,

ज्ञानी बताया काम हो भविकजन ।

बुधवन्त सयम्भे ज्ञान सू,

ओलखे सुध परिणाम हो भविकजन ॥क. २३॥

भावार्थ:—ज्ञानी पुरुषों ने अल्प पाप (अल्पारम्भ) और बहु पाप (महारम्भ) के कार्य बताये हैं । बुद्धिमान् पुरुष उन्हें अपने शुद्ध परिणामों के द्वारा समझ सकता है । वह स्वयं महारम्भ का कार्य नहीं करता और दूसरों से भी महारम्भ का कार्य छुड़ाने का प्रयत्न करता है ॥२३॥

जे कारज करना थकां,

भारी टल जावे पाप हो भविकजन ।

आपनो परनो बेहू नो,

कर्मों ने नांखे काप हो भविकजन ॥क. २४॥

ज्ञान दर्शन होवे निर्मला,

पाप टालण परिणाम हो भविकजन ।

संवर निरजरा दीपती,

सर्वगुण रो होवे धाम हो भविकजन ॥क. २५॥

भावार्थ:—बुद्धिमान् पुरुष ऐसा कार्य करता है जिससे भारी पापकर्म (महारम्भ) टल जाता है । अपना स्वयं का, दूसरे का और उभय का अर्थात् स्वपर दोनों का कर्मबन्ध शिथिल हो जाता है, ज्ञान-दर्शन निर्मल हो जाते हैं, संवर और निर्जरा की वृद्धि होती है और जो कार्य सद्गुणों का स्थान होता है तथा जिस कार्य को करने में उसके परिणाम पाप घटाने के होते हैं किन्तु पापवृद्धि के परिणाम नहीं

होते ॥२४-२५॥

पेला रो पाप छुड़ावियो,

ते पिण पावे ज्ञान हो भविकजन ।

तो पथिक होवे ते मोक्ष रो,

गुणां रो ध्यावे ध्यान हो भविकजन ॥क. 26॥

जो ज्ञान पावण शक्ति नही,

तो पिण टलियो पाप हो भविकजन ।

तीव्र आरत रुकवा थकी,

मिटै महा सताप हो भविकजन ॥क. 27॥

भावार्थ:—जिस प्राणी की प्राणरक्षा की जाती है उसका पाप टल जाता है, वह ज्ञान को प्राप्त होता है और मोक्षमार्ग का पथिक बनता है, सद्गुणों का ध्यान करता है और उन्हें प्राप्त करने का प्रयत्न करता है । यदि कदाचित् उस प्राणी में गुणों को एवं ज्ञान को प्राप्त करने की शक्ति न हो तो भी इतना लाभ तो अवश्य है कि उसका पाप टल जाता है और उसके आर्त्त ध्यान, रौद्र ध्यान रुकने से उसका महासताप मिट जाता है और उसके चित्त को शान्ति मिलती है ॥२६-२७॥

कुगुरु कथन खोटा किया,

पाप भेटण मे पाप हो भविकजन ।

भोलां ने भरमायवा,

खोटी कर रया थाप हो भविकजन । क. 28॥

भावार्थ. 'किसी प्राणी के पाप को मिटाने में पाप होता है' ऐसी प्ररूपणा कुगुरु करते हैं । वे मिथ्या सिद्धान्त की प्ररूपणा करके भोले प्राणियों को भ्रम में डालते हैं ॥२८॥

महापाप टलावे पारकां,

तन घन मनत उतार हो भविकजन ।

साय करे सतोष दे,

विविध करे उपकार हो भविकजन ॥क. 29॥

ज्ञान दया शुद्ध भाव सूं,

टाले पर रो पाप हो भविकजन ।

तीव्र वेदना छुड़ाये दे,

अरु मेटे सन्ताप हो भविकजन ॥क. 30॥

भावार्थ: - परोपकारी पुरुष अपने तन और धन से ममत्वभाव उत्तार कर दूसरो के महापाप को टला देता है, उन्हें सुख, शान्ति और सन्तोष देता है । इसी प्रकार के अनेक परोपकार के कार्य करता है । वह दयाभाव से प्रेरित होकर विवेकपूर्वक दूसरों को पापकार्य से बचाता है और मारे जाने वाले तथा दुःख में पड़े हुए प्राणी की रक्षा कर उसकी तीव्र वेदना और महासन्ताप को मिटा देता है ॥२९-३०॥

उलटी मति रा मानवी,

दुःख मेटण में पाप हो भविकजन ।

धर्मअंश श्रद्धे नहीं,

खोटो ज्यांरो जाप हो भविकजन ॥क. 31॥

भावार्थ:—जिनकी बुद्धि विपरीत है ऐसे कितनेक अज्ञानी जीव उपरोक्त परोपकार के कार्यों में धर्म नहीं मानते । प्रत्युत दुःख पड़े हुए प्राणी के दुःख को मिटाने में पाप कहते हैं । ऐसा कथन करने वाले मिथ्यात्वी हैं । उनका साधुवेष लेकर फिरना केवल ढोंग है । साधुता का वेष पहनकर वे निर्दयता का कार्य करते हैं । इसलिए वे साधुवेष को लजाने वाले हैं ॥३१॥

दुःख दिया हिंसा हुवे,

सुख अनुकम्पा जाण हो भविकजन ।

घूँ ने सूँझे नहीं,

परगट उगो भान हो भविकजन ॥क. ३2॥

भावार्थ:—किसी भी प्राणी को दुःख देने से हिंसा होती है और दुःखी प्राणी के दुःख को दूर कर उसे सुख और साता उपजाना अनुकम्पा है । यह सत्य, सरल और सीधा सिद्धान्त सूर्य के प्रकाश के समान स्पष्ट है । ऐसा स्पष्ट सत्य सिद्धान्त भी यदि किसी समझ में न आवे तो इसमें सिद्धान्त का कुछ भी दोष नहीं किन्तु उसी का दोष है जैसे कि सूर्य के उदय होने पर घूँघू (उल्लू) को दिखाई न दे तो इसमें सूर्य का कुछ भी दोष नहीं किन्तु यह घूँघू का ही दोष है ॥३२॥

पापी ने धर्मी करे,

देई दान सन्मान हो भविकजन ।

कीघो मिथ्याती रो समकित्ती,

करि बहुलो सन्मान हो भविकजन ॥क. 33॥

इत्यादि पर उपकार में,

एकान्त थाये पाप हो भविकजन ।

सूत्र वचन उत्थापने,

या खोटी श्रद्धा साफ हो भविकजन ॥क. 34॥

भावार्थ —कोई परोपकारी समयवृष्टि पुरुष यथायोग्य दान सन्मान देकर पापी पुरुष को धर्मी, मिथ्यात्वी को समकित्ती बना देता है । इस प्रकार के परोपकार के कार्यों में जो पाप की स्थापना करते हैं वे उत्सूत्र की परूपणा करने वाले हैं । उनकी मान्यता मिथ्या है ॥३३-३४॥

पिछलां री साल संभाल सू,

पुरुषां एक हजार हो भविकजन ।

कृष्ण दलाली थी हुवा,

निर्मल संजमधार हो भविकजन ॥क. 35॥

भावार्थ:—श्रीकृष्ण महाराज ने द्वारिका नगरी में यह उद्-

घोषणा करवाई थी कि “जो भगवान् नेमिनाथ के पास दीक्षा लेना चाहे वे खुशी से दीक्षा ले । उनके पीछे रहने वाले कुटुम्बीजनो को सारसम्भाल मैं करूंगा ।” इस उद्घोषणा से एक हजार पुरुषों ने दीक्षा अङ्गीकार की । जिस प्रकार कृष्ण महाराज की यह धर्मदलाली है उसी प्रकार जो पुरुष यथायोग्य दान-सन्मान देकर पापी को धर्मी और मिथ्यात्वी को समकित्ती बनाता है वह भी धर्मदलाली करता है । इस कार्य में जो पाप बताता है इसे मिथ्यात्वी समझना चाहिए ॥३५॥

क्षेत्र अक्षेत्रवासी समा,

दाता कहा जिणराज हो भविकजन ।

पात्र अपात्रे दान दे,

जिनधर्म दिपावण काज हो भविकजन ॥क. 26॥

शङ्का होवे तो देख लो,

ठाणायङ्ग रे माय हो भविकजन ।

चौथे ठाणे जिन कह्यो,

समझ सरघा पाय हो भविकजन ॥क. 37॥

भावार्थ—ठाणाङ्ग सूत्र के चौथे ठाणे में कहा गया है -

“चत्तारि मेहा पणता तंजहा खेत्तवासी णाममेगे णो अखेत्तवासी एवामेव चत्तारि पुरिस जाया पणत्ता तंजहा खेत्तवासी णाममेगे णो अखेत्तवासी”

(ठाणाङ्ग ४ उद्देशा ४ सूत्र ३४६)

अर्थात्—मेघ चार प्रकार के होते हैं, एक तो वह जो क्षेत्र में हो बरसता है अक्षेत्र में नहीं । दूसरा वह है जो अक्षेत्र में बरसता है क्षेत्र में नहीं बरसता । तीसरा—क्षेत्र और अक्षेत्र दोनों में बरसता है । चौथा—क्षेत्र और अक्षेत्र किसी में नहीं बरसता । इसी तरह मनुष्य भी चार प्रकार के होते हैं,—एक तो वह जो पात्र को दान देता है अपात्र को नहीं देता । दूसरा—अपात्र को दान देता है पात्र

को नहीं देता । तीसरा—पात्र और अपात्र दोनों ही को दान देता है । चौथा—पात्र और अपात्र किसी को भी दान नहीं देता ।

जो विशाल उदारता के कारण या प्रवचन की प्रभावना के लिए सबको दान देता है वह तीसरे भङ्ग का स्वामी उभयवर्षी है । जो विशाल उदारता के कारण सबको दान देता है वह पुरुष उदारता रूप गुण के प्रभाव से प्रशंसनीय है और जो प्रवचन की प्रभावना के लिए सबको दान देता है वह पुरुष प्रवचन-प्रभावनारूप महान् पुण्य का उपार्जन करता है और प्रवचन-प्रभावना से तीर्थङ्कर नाम गोत्र का वध करता है इसलिए परोपकार के कार्यों में एकान्त पाप कहना अज्ञानता है ॥३६-३७॥

कहि कहि ने कितनो कहूं,

शुद्ध आवे पर उपकार हो भविकजन ।

धर्म पुण्य शुद्ध उपजे

पावे सुख श्रीकार हो भविकजन ॥क. 38॥

बीदासर मांहे भली,

जोड़ की घर ध्यान हो भविकजन ।

पूनमचन्दजी री हाट में,

छियांसी साल दरम्दान हो भविकजन ॥

करो परीक्षा सतधर्म री ॥39॥

भावार्थ :—ग्रन्थकर्त्ता कहने हैं कि कितना कहा जाय ? परोपकार के कार्यों के विषय में जितना कहा जाय उतना थोड़ा है । परोपकार से जीव को शुद्ध धर्म और पुण्य की प्राप्ति होती है । पुण्य की प्राप्ति से जीव को इस लोक में मुख सम्पत्ति की प्राप्ति होती है और धर्म की प्राप्ति से जीव अविचल (शाश्वत) सुख को अर्थात् मोक्ष को प्राप्त करता है ।

ग्रन्थकर्त्ता ने भव्य जीवों के लाभार्थ बीकानेर राज्यान्तर्गत बीदासर शहर मे पूनमचन्दजी की हाट में (दूकान) में ठहरकर सवत् १९८६ की साल में यह चौथी ढाल पूर्ण की है ॥३८-३९॥

॥ इति चौथी ढाल सम्पूर्ण ॥

❀ दोहा ❀

अनुकम्पा उत्थापवा, देवे तीन दृष्टान्त ।
यथायोग खण्डन करूं, ते सुणजो मन शान्त ॥१॥

भावार्थः—अनुकम्पा को उठाने के लिए भीषण मतानुयायी तीन दृष्टान्त देते हैं । उन दृष्टान्तों का युक्तिपूर्वक यथायोग्य खण्डन किया जाता है । अतः शान्तचित्त होकर ध्यानपूर्वक श्रवण करो ॥१॥

—: पांचवी ढाल :—

—:❀❀:—

[तर्ज—सहेल्यां ए आंवा मोरियो]

केई कुहेतु इम कथे,
देखाड़े हो कांकरा चित्राम ।
“एक चोर चोरे धन पारको,
एक मारे हो पंचेन्द्री ने ठाम ॥”
शुद्ध श्रद्धा ने ओलखो ॥१॥

(भवि) शुद्ध श्रद्धा ने ओलखो,
किण विध री हो रचीं मायाजाल ।
करुणा ने उत्थापवा,
भोला ने हो नाह्या भ्रमजाल ॥शु. २॥

एक लम्पट परनार नो,
यां तीनो रे हो कर्म नो बन्ध होय ।

यां तीनों ने साधु मित्या,
प्रतिबोध्या हो कर्मबन्ध न होय ।शु. 3॥

यां तीनों ने समझावियां,
तीनों रा हो टाल्या महापाप ।

चोर चोरी, छोड्या थकां,
घन रह्यो हो टल्यो घनि संताप ॥शु. 4॥

हिसक हिंसा छोड़ दी,
जीव बचिया हो धर्म प्रेमानुराग ।

परनारी त्यागी तिण पुरुष री,
पड़ी कूवे हो जारणी उण रे राग ॥शु. 5॥

घन जीव रया नारी मुई,
जां रे काजे हो नहीं दां उपदेश॥

॥ जैसा कि कहते हैं -

चोर तीनों ही समज्या थका,
घन रह्यो हो घनी री कुशलक्षेम ।

हिसक तीनों ही प्रतिबोधिया,
जीव बचिया हो किया मारणा रा नेम ॥
भव्य जीवां तुमे जिन धर्म ओलखो ॥७॥

जे शील आदरियो तेहनी,
स्त्री हो पड़ी कूवा माही जाय ।

या रो पाप धर्म नहीं साधु ने,
रह्या मूवा हो तीनों अव्रत माम ॥८॥

घन रो घणी राजी हुवो, (घन रह्या),
जीव बचिया ते पिण हषित थाय ।

साधु तरण तारणा नहीं तेहना,
नारी ने हो पिण नहीं डुबोई आय ॥भ. ६॥

(अनु. ढाल ६ गाथा ७ से ६)

चोर हिंसक लम्पट तणा,

पाप छोड़वां हो-मारी अद्धा रो रेश' ॥शु. 6॥

भावार्थ :- भीषण मतानुयायी साधु अपने पास कई तरह के चित्र (फोटो) रखते हैं । उन पर ककरियां रखकर अनुकम्पा उठाने के लिए ककरियों का खेल दिखाते हैं और भोले जीवों को भ्रम में डालते हैं । तीन चित्रों को और ककरियों को दिखा कर वे तीन दृष्टान्त देते हैं । जैसे कि एक चोर चोरी करके घन चुराता है, एक हिंसक पचेन्द्रिय जीव को मारता है । चोर, हिंसक और लम्पट इन तीनों के कर्मबन्ध होता है । मयोगवश उन तीनों का साधु मिल गये । साधुओं ने उन तीनों को उपदेश द्वारा समझा दिया जिससे उन तीनों का महापाप टल गया यानि वे तीनों महापाप से बच गये ।

चोर के चोरी का त्याग कर देने से घनी पुरुष का घन बच गया, हिंसक के हिंसा छोड़ देने से जीव बच गये यानि जीवों की प्राणरक्षा हो गई और लम्पट पुरुष के परस्त्रीगमन का त्याग कर देने से जारणी (व्यभिचारिणी) स्त्री ने उसके रागवश कुएं में गिर कर हत्या करली । इस प्रकार चोर, हिंसक और लम्पट पुरुष के चोरी, हिंसा और जारणी (परस्त्रीगमन) का त्याग कर देने से घनरक्षा, जीवरक्षा और व्यभिचारिणी स्त्री की आत्महत्यारूप परिणाम निकला । इस परिणाम के लिए अर्थात् घनरक्षा, जीवरक्षा और जारणी की आत्महत्यारूप परिणाम के लिए हम (तेरहपन्थी साधु) उपदेश नहीं देते हैं किन्तु चोर, हिंसक और लम्पट के पाप को छोड़ने के लिए उपदेश देते हैं ।

उपरोक्त तीन दृष्टान्त देकर वे लोग जीवरक्षा को जारणी स्त्री की आत्महत्या के समान बुरा और पाप का कार्य बताने की घृष्टता करते हैं । उनके सारे कथन का अभिप्राय यह है कि यदि जीवरक्षा को पुण्य का कार्य माना जाय और जीवरक्षा के लिए उपदेश देने वाले उपदेश को पुण्यबन्ध होना माना जाय तो लम्पट पुरुष को परस्त्रीगमन का त्याग कराने से जारणी स्त्री की आत्महत्या के पाप का भागी भी उस उपदेशक को मानना पड़ेगा । इसलिए हम लोग

(भीषण मतानुयायी साधु) जिस तरह केवल लम्पट पुरुष को पाप से बचाने के लिए उपदेश देते हैं उसी तरह हिंसक को हिंसा के पाप से बचाने के लिए उपदेश देते हैं किन्तु हिंसक के हाथ से मारे जाने वाले प्राणी की प्राणरक्षा के लिए हम उपदेश नहीं देते ॥१-६॥

इसड़ा कुहेतु केलवे,

जीवरक्षा में हो बतावे पाप ।

उत्तर इण रो सांभलो,

तेथी मिटे हो मिथ्या सन्ताप ॥शु. 7॥

भावार्थ:—उपरोक्त प्रकार से कुहेतु और कुदृष्टान्त देकर वे लोग जीवरक्षा में पाप बताने घृष्टता की करते हैं । अब उपरोक्त तीनों दृष्टान्तों का उत्तर दिया जाता है । शान्तचित्त होकर श्रवण करो जिससे मिथ्या भ्रम दूर हो जाय ॥७॥

चोर अदत्त ले पारको,

ते धन ने हो दुःख-सुख नवी कोय ।

घन रा घणी ने दुःख ऊपजे,

इष्ट वियोगे हो आरत बहु होय ॥शु. 8॥

तेथी आदत्त पाप प्रभु भाखियो,

घनहर ने हो मुनि दे उपदेश ।

परघन पर ना प्राण छै,

ते हरतां हो दुःख पावे विशेष ॥शु. 9॥

चोर ने मुनि प्रतिबोध दे,

तिण नर ना हो साठा टालन पाप ।

घन घणी ने आरत तणो,

पाप दुःख नो हो मेटण सन्ताप ॥शु. 10॥

इम पाप छुड़ावे बेहू ना,

बेहू नर ना हो वलि टलिया दुःख ।

कर्मबन्ध टल्या मोटका,

दोनों रे हो हुवो शान्ति नो सुख ॥शु. 11॥

भावार्थ:—अहिंसा जैनधर्म का मूल सिद्धान्त है । अहिंसा ही सब व्रतों का आधार है । इसके विपरीत हिंसा सब पापों का आधार एवं कसौटी है । जिस कार्य मे हिंसा हो, दूसरे जीव को दुःख हो वह पापकार्य है ।

अब प्रश्न उपस्थित होता है कि चोर चोरी करके घन चुराता है । उस घन को तो कोई दुःख नहीं होता फिर आदत्त यानि चोरी करना पाप क्यों कहा गया है ?

इसका उत्तर यह है कि घन तो अजीव है । अजीव को सुख-दुःख नहीं होता ।-मुख-दुःख तो जीव को होता है । घन चुराने से उसके स्वामी को दुःख होता है । घन उसके स्वामी का बाह्य प्राणरूप है । जिस प्रकार प्राणहरण से जीव को दुःख होता है उसी प्रकार घनहरण से उसके स्वामी को दुःख होता है और वह अत्यन्त आर्त्तध्यान करता है । इसलिए श्री तीर्थंकर भगवान् ने आदत्त (चोरी) को पाप कहा है । इसलिए मुनि चोर को उपदेश देकर उसे चोरी के पाप से बचाते हैं और घन के स्वामी को दुःख सन्ताप और आर्त्तध्यान से बचाते हैं । इस प्रकार मुनि दोनों को पाप-कर्मबन्ध से बचाते हैं जिससे दोनों के चित्त में शान्ति बनी रहती है ॥७-११॥

केई साहूकार रा पूत रो,

देवे हेतु हो दया काढण काज ।

“एक ऋण लेवे कोई पारको,

ऋण मेटे हो दूजो धारि लाज” ॥शु. 12॥

ऋण लेता ने वरज दे,

ऋण मेटण हो नहीं रोके बाप ।

तिम हिंसक बकरा नित हणो,

करज करता हो बांधे वह पाप ॥शु. 13॥

बकरा रे कर्ज चुके घणो,

ऋण मेटक हो पुत्तर सम जाण ।

साधु पिता सम तेहने,

किम वरजे हो कहो चतुर सुजान ॥शु. 14॥

हिंसक ने वरजे सही,

करम ऋण रो हो क्यों बांधे तू भार ।

इम भोलां ने भरमायवा

रच दीनी हों कूड़ी कूड़ी ढार ❀ ॥शु. 15॥

❀ जैसा कि वे कहते हैं :

जें बकरा रों जीवणु, बाँछे नही लिगार ।

तिण ऊपर दृष्टान्त ने, सांभलजी सुखकार ॥६॥

साहुकार रे दोय सुत, एक कपूत श्रवधार ।

ऋण करडी जागा तरुं, माये करे अपार ॥७॥

दूजो सुत जग दीपतो, यश ससार मभार ।

करडी जागा रो करज उतारे तिण वार ॥८॥

कहो केहने वरजे पित्त, दोय पुत्र मे देख ।

वर्जे कर्ज करे तसु के ऋण मेटक पेख ॥९॥

(ढाल ३२ गाथा ६ से ९)

[समता रस विरला ए देशी]

कर्ज माये सुत अधिक करतो,

वारवार पिता वरजतो रे समभू नर विरला ।

करडी जागा रा माये काय कीजे,

प्रत्यक्ष दुख पामीजे रे । समभू. १॥

अधिक माथा रो कर्ज उतारे,

जनक तास नही वारे रे ।

पिता समान साधु पिछाणो,

भावार्थ: वे लोग कहते हैं कि जो जीव मर रहा है या या दुःख पा रहा है वह अपने पूर्वसंचित कर्मों का भुगतान कर रहा है । ऐसे जीव को मरने से बचाना या उसको किसी प्रकार की सहायता देकर उसको दुःखों से छुड़ाना, उस जीव को अपने ऊपर चढ़ा कर्मकृण चुकाने से वञ्चित रखना है । मारे जाते हुए जीव की रक्षा क्यों नहीं करनी चाहिए ? इस पर वे लोग एक दृष्टान्त देते हैं:

एक सेठ के दो लडके हैं जिनमें से एक कपूत है, जो अपने सिर पर बहुत कठिन और अपार ऋण कर रहा है किन्तु दूसरा लडका ससार में सुप्रसिद्ध एवं यशस्वी है जो कठिन ऋण चका रहा है । अब पिता दोनों पुत्रों को देखकर किसको वर्जेंगा एवं रोकेगा ? जो कर्ज ले रहा है उसको रोकेगा या जो कर्ज चका रहा है उसे रोकेगा ? जो लडका कर्ज ले रहा है उसी को पिता रोकेगा और कहेगा कि इतना कठिन ऋण क्यों ले रहा है ? कर्ज करने का दुष्परिणाम तुझे भोगना होगा । जो लडका अपने सिर का कर्ज उतार रहा है, पिता उसे नहीं रोकेगा बल्कि उसकी तो प्रशंसा करेगा ।

कर्मरूप ऋण माथे कुण करतो,
आगला कर्म कुण अपहरतो रे ।
कर्मऋण रजपूत माथे करे छे
बकरा संचित कर्म भोगवे छे रे ॥समभू. ३॥

साधु रजपूत ने वर्जे सुहाय,
कर्म करज कांय रे ।
कर्म वंध्या घणा गोता खासी,
परभव में दुःख पासी रे ॥समभू. ४॥

सरवर पणं तिरण ने समझायो,
तिरण रो तिरणो वंछ्यो मुनिरायो रे ।
बकरा जीवण नहीं दे उपदेश,
रूडी ओलख बुद्धिवन्त रेम रे ॥समभू. ५॥

(निक्ष जस रसयण)

यह तो दृष्टान्त हुआ । अब इसका द्राष्टान्तिक घटाया जाता है :—

इस दृष्टान्त के अनुसार साधु पिता के समान है और राजपूत (बकरे को मारने वाला) और बकरा (मारा जाने वाला) दोनों साधु रूपी पिता के दो पुत्र हैं । इन दोनों पुत्रों में से कौन तो अपने सिर कर्मरूपी ऋण चुका रहा और कौन अपने पूर्वसंचित कर्मरूपी ऋण को चुका रहा है और बकरा राजपूत के हाथ से मर कर अपने पूर्वसंचित कर्म भोगने रूप अपने सिर पर का ऋण चुका रहा है । इसीलिए साधुरूपी पिता राजपूत (बकरा मारने वाले) रूप पुत्र को ही वर्ज्येगा कि, अपने सिर पर कर्मरूपी ऋण क्यों करता है ? कर्मरूपी ऋण करने से तुझे ससार में बहुत चक्कर खाने पड़ेंगे और परभव में दुःख पाना होगा । इस तरह राजपूत रूपी पुत्र को मुनिराज ने भली प्रकार समझाया और उसका तिरना चाहा परन्तु बकरे को जीवित रखने के लिए मुनिराज उपदेश नहीं देते क्योंकि वह तो मर कर अपने सिर का कर्मऋण चुका रहा है । उसको कर्मरूपी ऋण चुकाने से मुनिराज रूपी पिता क्यों रोके ? यदि वह रोके तो पिता होकर भी उसका अहित करते हैं । इसलिए किसी मरते जीव को बचाना या दुःख पाते हुए जीव को दुःख से मुक्त करना पाप है । यह तेरहपन्थियों के मत का गूढ़ रहस्य है ॥१२-१५॥

कहे जानी तुमे कुहेतु थी,

मिथ्यापख नी हो कीनी या थाप ।

बकरो दुःख थी तड़फड़े,

दुःख पावे हो तेने अति सन्ताप ॥शु. 16

शान्तिभाव उण रे नहीं,

तीव्र आरत हो ध्यावे रुदर ध्यान ।

तेथी हल्का कर्म भारी हुवे,

मन्द रस ना हो तीव्ररस पहिचान ॥शु. 17॥

अल्पस्थिति महास्थिति करे,

पाप भोगतां हो बांधे माठा कर्म ।

एवी करकश वेदना वेदतां,

अरड़ावे हो ज्ञानी जाणे मर्म ॥शु. 18॥

एवा कर्मबन्ध ना काम में,

कर्म छूटण हो लेवे मिथ्या नाम ।

न्याय अन्याय तोले नहीं,

परतख दोखे हो माठा परिणाम ॥शु. 19॥

भावार्थ:—कुहेतु और कुयुक्तियाँ लगाकर उन्होंने खोटी-खोटी ढालो की रचना की है और उन ढालो से अपने मिथ्यापक्ष की स्थापना करके भोले लोगो को भ्रमजाल में डाल दिये हैं । ज्ञानी पुरुष उनकी कुयुक्तियों का खण्डन करते हुए कहते हैं कि 'हिंसक के हाथ से मारा जाने वाला वकरा अपने कर्मरूपी ऋण को चुकाता है' यह तुम्हारा कथन एकान्त मिथ्या है क्योंकि कर्मों का ऋण तो गजसुकु-मालजी सरीखे महापुरुष जिन्होंने कष्ट एवं तीव्र वेदना, जिसे टाल देने की शक्ति उनमें विद्यमान थी और यदि वे चाहते तो उस कष्ट को टाल सकते थे फिर भी उन्होंने उसे समभाव पूर्वक सहन किया वे ही चुकाते हैं, सब जीव नहीं । वे तो अधिक कर्जा कर लेते हैं । किसी हिंसक या कसाई द्वारा मारे जाते हुए वकरे आदि जीव को देखो कि वह कैसा दुःख पाता हुआ और किस प्रकार तड़फड़ाता एवं चिल्लाता हुआ मरता है ।

जैन-शास्त्रों में कहा गया है कि जो जीव आर्त्तध्यान रीति-करता हुआ मरता है वह हल्के कर्म को भारी करता है, मन्दरस वाले कर्म को तीव्ररस वाला करता है और अल्पस्थिति के कर्मों को दीर्घ-स्थिति के बनाता है ।

इस प्रकार हिंसक के हाथ से मारा जाने वाला जीव मारणा-न्तिक कष्ट एवं कठोर वेदना के समय अरड़ाट (मूक प्राणी का चिल्लाना) एवं हाय-वाय करता है । तब वह नवीन कर्मों का कर्जा अपने सिर पर और कर लेता है । यह प्रत्यक्ष कर्मबन्ध का स्थान है । ऐसे स्थान

में यह कहना है कि 'बकरा अपने कर्मकृण को चुकाता है' मिथ्या है। कठोर हृदय और निर्दयी पुरुष ही ऐसा कह सकता है ।

भीषण मतानुर्यायियों से पूछना चाहिए कि जो जीव धर्म को नहीं जानते, जब वे किसी के द्वारा मारे जाने लगें तब उनमें आर्त्तध्यान और रौद्रध्यान होगा या धर्मध्यान और शुक्लध्यान होगा ? यदि धर्म न जानने पर भी बकरे को धर्मध्यान और शुक्लध्यान हो सकता है तब तो धर्म की जरूरत ही क्या रही ? क्योंकि धर्म का उद्देश्य आत्मा में धर्मध्यान तथा शुक्लध्यान लाना है । ये दोनों ध्यान यदि धर्म न जानने वाले पशु को भी हो सकते हैं तो फिर धर्म की जरूरत ही क्या रही ? और यदि धर्म न जानने वाले बकरे को हिंसक द्वारा मारा जाने के समय धर्मध्यान और शुक्लध्यान नहीं होता किन्तु आर्त्तध्यान और रौद्रध्यान होता है तो आर्त्तध्यान और रौद्रध्यान से महान् कर्म का बन्ध होता है या नहीं ? और यदि महान् कर्म का बन्ध होता है तो आपका यह कथन कि "बकरा अपने सिर पर का कर्मकृण चुकाता है" झूठ और शास्त्रविरुद्ध रहा या नहीं ? । १६-१९॥

सौ बकरा कसाई हणता थका,

मुनिवरजी हो तिहां दे उपदेश ।

ते घात-ढालण बकरा तरणी,

कसाई रा हो मेटण पाप बलेश ॥ शु. 20॥

करकश वेदना ऊपज्यां,

बकरा ध्यावे हो महा आरतध्यान ।

बलि रुद्रध्यान पिण उपजे,

ठाणायङ्ग हो जोवो धर ध्यान ॥ शु. 21॥

पूर्वकर्म दोनो भोगवे,

नवा बांधे हो दोनों वराणु बन्ध ।

मुनि उपकारी बेहूना,

उपदेशे हो टाले बेहूना द्वन्द्व ॥ शु. 22॥

भावार्थ.—कोई कसाई सौ बकरों को मार रहा है यह देख कर

उस कसाई के पाप को मिटाने के लिए तथा उसके हाथ से मारे जाने वाले बकरो की प्राणरक्षा के लिए मुनिराज उसे उपदेश देते हैं जिससे दोनों के पाप टल जाते हैं । क्योंकि कठोर वेदना के समय बकरे को आर्त्तध्यान और रौद्रध्यान पैदा होते हैं । ठाणाङ्ग सूत्र के चौथे ठाणे में बतलाया गया है कि कठोर वेदना के समय आर्त्तध्यान और रौद्रध्यान पैदा होते हैं ।

इस प्रकार बकरा और कसाई दोनों के आर्त्तध्यान और रौद्रध्यान पैदा होते हैं इसलिए वे अपने पूर्व कर्म को भोगते हुए वैरानुबन्धी नवीन कर्मों का बन्ध करते हैं । इसीलिए मुनिराज बकरा और कसाई दोनों पर अनुकम्पा करके दोनों के हित तथा दोनों को तारने की दृष्टि से उपदेश देकर दोनों के संताप को मिटा देते हैं ॥२०-२२॥

(कहे) 'हिसक पाप छुडायवा,

म्हे तो देवां हो धर्म रो उपदेश ।

बकरा घन एक सारखा,

तिण रे कारण हो नही दां उपदेश" ॥शु. 23॥

भावार्थ:—वे लोग कहते हैं कि 'हम (तेरहपन्थी साधु) हिसक को हिंसा के पाप से बचाने लिए उपदेश देते हैं किन्तु उसके हाथ से मारे जाने वाले प्राणी की प्राणरक्षा के लिए उपदेश नहीं देते क्योंकि हमारे लिए घन और बकरा दोनों एक समान हैं जिस प्रकार हम घनी के घन की रक्षा के लिए उपदेश नहीं देते उसी प्रकार हिसक के हाथ से मारे जाने वाले बकरे की प्राणरक्षा के लिए भी उपदेश नहीं देते ॥२३॥

(उत्तर) एवी करे कोई थापना,

भिकल हुआ हो अनुकम्पा रे द्वेष ।

पाणाणु कम्पा प्रभु कहो,

नहीं पैसा नो हो जरा समझो रेस ॥शु. 24॥

धनिक री अनुकम्पा होवे,

प्राणधनी हो बकरा री पिछाण ।

पैसा ने दुःख सुख नहीं,

किस होवे हो दया चतुर सुजाण ॥शु. 25॥

आरतरुद्र बकरा तणो,

मुनि भेटण हो देवे उपदेश ।

पैसा रे ध्यान लेश्या नहीं,

सुख दुःख रो हो नही तिण रे क्लेश ॥शु. 26॥

प्राणी अनुकम्पा मुनि करे,

जड़ धन में हो नहीं करुणा रो लेश ।

जो जीव जड़ एक-सा गिणो,

निर्दयता हो ज्यांरा घट में विशेष ॥शु. 27॥

भावार्थः—हिंसक के हाथ से मारे जाने वाले बकरे के साथ चोर द्वारा चुराने जाने वाले धन का दृष्टान्त देना महा मूर्खता है क्योंकि बकरा चेतन प्राणी है । वह दुःख-सुख को समझता है किन्तु धन अचेतन जड़ पदार्थ है । वह धनी के पास रहे अथवा चोर के पास रहे उसे सुख-दुःख कुछ नहीं होता । जिसे सुख-दुःख कुछ भी न हो उसकी दया एव अनुकम्पा क्या हो सकती है ? किन्तु चेतन प्राणी है उसको सुख-दुःख होता है । इसीलिए उसकी दया-अनुकम्पा होती है । हिंसक के हाथ से मारे जाने वाले बकरे को आर्त्त-ध्यान रौद्रध्यान पैदा होता है इसलिए उस सन्ताप को मिटाने के लिए मुनि उपदेश देते हैं किन्तु धन के कोई ध्यान या लेश्या नहीं होती और न उसे सुख-दुःख एव क्लेश होता है इसलिए उसकी क्या करुणा हो सकती है ? जो लोग चेतन प्राणी के साथ अचेतन धन का दृष्टान्त देकर तथा जीवरक्षा और धनरक्षा को एक समान बताकर भोले जीवों को भ्रम में डालते हैं और उनके हृदय से अनुकम्पा उठाते हैं वे महानिर्दयी हैं ।

प्रश्नव्याकरण सूत्र मे जीवरक्षारूप दया के लिए जेनागम

की रचना का कथन कर जीवरक्षा धर्म को जैनागम का प्रधान उद्देश्य कहा है इसलिए साधु जीवरक्षा के लिए धर्मोपदेश देते हैं परन्तु धनी के धन की रक्षा के लिए नहीं क्योंकि उक्त सूत्र में परद्रव्य के हरणरूप पाप से निवृत्तिरूप दया के लिए जैनागम का कथन होना बतलाया है, धनी के धन की रक्षारूप दया के लिए नहीं । इसलिए चोर को चोरी के पाप से मुक्त करने के लिए तथा धन के चुराये जाने से धनी के हृदय में होने वाले सन्ताप को मिटाने के लिए मुनि उपदेश देते हैं किन्तु धनी के धन की रक्षा के लिए नहीं क्योंकि धन कोई को सुख-दुःख एवं क्लेश नहीं होना । प्रश्नव्याकरण सूत्र का वह पाठ यह है:—

‘परद्रव्यहरणवेरमणदयद्वयाए पापयणं भगवया सुकहिय’

अर्थात्—परद्रव्य के हरणरूप पाप से निवृत्ति रूप धर्म की रक्षा के लिए भगवान् ने प्रवचन कहा है ।

इस पाठ में परद्रव्य के हरणरूप पाप से निवृत्ति के लिए प्रवचन का कथन होना कहा है, धनी के धन की रक्षा के लिए नहीं । इसलिए साधु चोर को चोरी से बचाने के लिए ही धर्मोपदेश देते हैं धनी के धन की रक्षा के लिए नहीं, परन्तु जीवरक्षा के विषय में यह नहीं कहा है कि ‘हिंसा की निवृत्ति के लिए जैनागम का कथन हुआ है जीवरक्षा के लिए नहीं’ बल्कि वहाँ तो यह साफ लिखा है कि:—

‘सठजगजीवरक्षणदयद्वयाए पापयणं भगवया सुकहियं ।’

अर्थात् “संसार के सभी प्राणियों की रक्षारूप दया के लिए भगवान् ने प्रवचन (जैनागम) कहा है ।” इसलिए हिंसक के हाथ से मारे जाने वाले जीव रक्षा के लिए धर्मोपदेश देना शास्त्रानुमोदित और बहुत ही उत्तम कार्य है । इसे पाप कहने वाले एकान्त मिथ्यावादी और मिथ्यादृष्टि हैं ।

ऊपर बताया जा चुका है कि धनरक्षा के साथ जीवरक्षा की तुल्यता बताना अज्ञानता है क्योंकि धन अचित्त पदार्थ है । उसकी

अनुकम्पा नहीं होती परन्तु जीव चेतन है उसकी रक्षा करना धर्म है ।
अतएव शास्त्र में जगह-जगह.—

‘पाणाणुकंपाए भूयाणुकंपाए जीवाणुकंपाए सत्ताणुकंपाए ।’

इस प्रकार का पाठ आया है किन्तु ‘घणाणुकंपाए वित्ताणुकंपाए’ इत्यादि पाठ नहीं आया है । इसलिए धनरक्षा का दृष्टान्त देकर जीवरक्षा के लिए धर्मोपदेश देने में पाप कहना अज्ञानियों का कार्य है ।

बकरे आदि निरपराधी मूक प्राणियों को मारने वाला कसाई तो निर्दयी है ही किन्तु कसाई के हाथ से मारे जाने के समय बिल-विलाट शब्द करते हुए तथा किसी दयालु पुरुष द्वारा अनुकम्पा से अपनी प्राणरक्षा चाहने वाले डबडबाये हुए कायर नेत्र और दीनमुख वाले बकरे पर अनुकम्पा करने के बजाय जो व्यक्ति यह कहता है कि ‘यह बकरा अपने कर्मरूपी ऋण को चुका रहा है और जो पुरुष इस बकरे की प्राणरक्षा करता है वह इसको कर्मरूपी ऋण चुकाने में अन्तराय देता है तथा पाप का कार्य करता है’ ऐसा कथन करने वाले व्यक्ति को उपररक्त कसाई से भी बदतर महानिर्दयी समझना चाहिए ॥२४-२७॥

हिंसक पाप भेटण कहो,

बकरा हो भेटचां कहो दोष ।

चूक पड़ीं इण में किसी,

थारो दीखे हो बकरा पर रोष ॥शु 28॥

इम पाप छूटा बेहू तणा,

बेहू जीवना हो वलि टलिया दुःख ।

कर्मबन्धन टल्पा भोटका,

दोनों रे हो हुओ शान्ति नो सुख । शु. 29॥

भावार्थ—उन लोगो से पूछना चाहिए कि ‘तुम कहते हो कि हिंसक का पाप छुड़ाने के लिए उपदेश देते हैं और वह धर्मकार्य

है" तो जो वसाई आपका उपदेश सुनकर बकरा न मारेगा तब बकरे की रक्षा स्वतः हो गई फिर बकरे की रक्षा करने में तुम पाप कहते हो, इसका क्या रहस्य है ? बकरे की प्राणरक्षा करने के लिए जो उपदेश देता है वह क्या बुरा कार्य करता है जो तुम उसे पाप बताते हो ? वह तो हिंसक और बकरा दोनों के पाप को छुड़ाता है जिससे उन दोनों का दुःख सन्ताप दूर हो जाता है और आर्त्तध्यान रौद्रध्यान से होने वाला महान् कर्मबन्ध रुक जाता है तथा दोनों के चित्त से शान्ति हो जाती है । अतः बकरे की प्राणरक्षा में पाप बताने वाला व्यक्ति बकरे का द्वेषी तथा अनुकम्पाद्वेषी है ॥२८ २९॥

कदा खोटी पल खांची कहो,

मरता काजे हो नहीं दां उपदेश ।

तिण रे निर्जरा होती वन्द हुवे,

म्हारी सरघा री हो उंठी रेस ॥शु. 30॥

भावार्थः—अपने मिथ्या मत के पक्ष में पड़कर यदि वे लोग ऐसा कहे कि 'हिंसक के हाथ से जो जीव मारा जाता है वह अपने कर्मरूपी ऋण को चुकाता है और कर्मों की निर्जरा करता है ।' उसकी प्राणरक्षा के लिए उपदेश देने में उसके कर्मऋण चुकाने में अन्तराय पड़ती है और उसकी निर्जरा बन्द हो जाती है । इसलिए हम लोग उसकी प्राणरक्षा के लिए उपदेश नहीं देते हैं यह हमारे भीषण मत की गूढ़ रहस्य है ॥३०॥

(उत्तर) इण लेखे तो हिंसक भणी,

उपदेश देणो हो थारे पाप रे माय ।

हिंसा छोड्यां बकरो बचे

तदा निर्जरा हो होती रक जाय ॥शु. 31॥

इम अटके श्रद्धा याहरी,

खोटी मांडी हो तुने माया माल ।

इण मिथ्या पल ने छोड वो,

सत श्रद्धा री हो मन आणो ख्याल ॥शु. 32॥

भावार्थः—उपरोक्त कथन करने वाले लोगों से कहना चाहिए कि इस तरह तो हिंसक को हिंसा न करने का तुम्हारा उपदेश भी पाप में ठहरेगा क्योंकि तुम्हारे उपदेश द्वारा हिंसक के हिंसा छोड़ देने पर बकरा बच जायगा और आपके मतानुसार उसकी निर्जरा बन्द हो जायगी । अतः तुम्हारी मान्यतानुसार तुम्हारा हिंसक को उपदेश देना भी पाप में ठहरता है । इस प्रकार तुम्हारी मत तुम्हारी मान्यतानुसार ही साबित होता है ।

ऐसे अज्ञानी जीवों पर करुणा करके सद्गुरु कहते हैं कि 'तुम लोगों ने यह खोटा मायाजाल रच रक्खा है जिसमें तुम स्वयं फंस कर तथा भोले जीवों को फसा कर अपनी और उनकी दोनों की आत्मा का अधःपतन कर रहे हो । अब इस मिथ्या पक्ष को छोड़कर सच्ची श्रद्धा को धारण करो और सत्पथ के पथिक बनो जिससे आत्मा का कल्याण हो ॥३१-३२॥

निर्जरा भ्रम मिटायवा,

एक हेतु हो सुजाण चतुर सुजाण ।

मासखमण रे पारणो,

गोचरी आया हो मुनिजी गुणखाण ॥शु. 33॥

कोई मूरख मन में चिन्तवे,

आहार बेराया हो निर्जरा बन्द होय ।

नहीं बेराया निर्जरा घणी,

तप बघसी हो मुनि ने गुण जोय ॥शु. 34॥

जिण सुपात्र दान न ओलख्यो,

ते मूढमति हो एवो करे विचार ।

मुनि जांचे छै आहार ने,

देवण वाला ने हो हुवे लाभ अपार ॥शु. 35॥

कदा आहार मुनि ने मिले नहीं,

समभावे हो निर्जरा बहु होय ।

त्यां ने पिण आहार आपतां,

दाता रे हो धर्म रो फल जोय ॥शु. 36॥

मुनि वान मांगे दाता दिये,

दोनों रे हो धर्म रो फल होय ।

अन्तरा नहीं निर्जरा तणी,

यो ही न्याय हो बकरा रो जोय ॥शु. 37॥

बकरो चावे निज प्राण ने,

मरण भय थो हो छोड़ावे (मुझ) कोय ।

जो छोड़ावे अभयदानो कह्यो

दाता रे हो फल मोटको होय ॥शु. 38॥

भावार्थ:—हिसक के हाथ से मारे जाने वाले बकरे की प्राणरक्षा करने के लिए उपदेश देने से उस बकरे को निर्जरा बन्द हो जाती है ऐसा कथन करके उन लोगो ने जो भ्रम पैदा किया है उसके निराकरण के लिए दृष्टान्त दिया जाता है:—

मान लीजिए एक साधु के एक मास की तपस्या है । साधु को धर्म का ज्ञान है और वे समभावपूर्वक कष्ट सहन करके कर्मों की निर्जरा करने के लिए ही साधु बने हैं । उनको जब तक आहार नहीं मिलता है तब तक उनके कर्मों की महा निर्जरा होती है । यह बात आप लोग (तेरहपन्थी) भी मानते हैं और साथ ही आप यह मानते हैं कि 'कर्मऋण चुकाते हुए एवं निर्जरा करते हुए को अन्नराय देना पाप है' जैसा कि आपने बकरे और राजपूत का दृष्टान्त देकर बताया है ।

मासखमरा के पारणों के दिन वे मुनि गोचरी (आहार-पानी) के लिए निकले तब उस समय आपके सिद्धान्त को मानने वाला कोई व्यक्ति यह सोचे कि आहार मिलने से मुनि के कर्मों की निर्जरा होती हुई बन्द हो जावेगी ऐसा सोचकर वह स्वयं भी मुनि को पारणों के लिए आहार न देवे तथा दूसरों से भी कहे कि "मुनि के कर्मों की

होती हुई निर्जरा को मत रोको क्योंकि आहार देने से इनकी निर्जरा रुक जावेगी" तो उसका यह कार्य अनुचित तो न होगा ? इसके सिवाय जो लोग मुनि को आहार देकर उनकी होती हुई कर्मों की निर्जरा को रोक देते हैं उन्हें पाप तो न होगा ? जिस तरह आपने अपने दृष्टान्त में यह बतलाया है कि साधु बकरे और राजपूत दोनों का पिता है उसी तरह शास्त्र में यह बतलाया गया है कि श्रावक साधु का पिता होता है । जिस तरह साधु उस मारे जाते हुए बकरे को कर्मऋण चुकाने से नहीं रोकते उसी तरह श्रावक को भी यही उचित है कि कर्मऋण चुकाते हुए एव कर्मों की निर्जरा करते हुए साधु को वह न रोके । वह न रोके । ऐसा होते हुए यदि कोई श्रावक साधु को आहार देकर उन्हें कर्मऋण चुकाने से रोकते हैं तथा उनकी होती हुई कर्मों की निर्जरा को रोकते हैं तो उन श्रावकों को भी वैसा ही पाप होना चाहिए जैसा पाप कर्मऋण चुकाते हुए बकरे को बचाने से आप लोग मानते हैं ।

उन लोगों से पूछना चाहिए कि शास्त्र में श्रावक को साधु का माता पिता कहा है या नहीं ? और आहार मिलने पर साधु के लिए कर्मों की निर्जरा होना कहा है या नहीं ? यदि हा तो जो श्रावक साधु को आहार-पानी देता है और कर्मऋण चुकाते हुए एवं कर्मों की निर्जरा करते हुए साधु को कर्मऋण चुकाने से एव कर्मों की निर्जरा करने से रोकता है वह तरहपन्थ के सिद्धान्तानुसार पापी हुआ या नहीं ? और तरहपन्थी लोग जिसकी बड़ी महिमा गाते हैं वह सुपात्रदान उन्हीं के सिद्धान्त से पाप ठहरता है या नहीं ? यदि साधु को आहार-पानी देना धर्म है तो मरते हुए जीव को बचाना पाप क्यों होगा ?

मासखमण के पारणे के दिन गोचरो के लिए आये हुए साधु के लिए जो यह विचार करता है कि 'मुनि को आहार देने से इनकी होती हुई कर्मनिर्जरा वन्द हो जायगी । इसलिए इन्हें आहार न देना चाहिए । आहार न देने से इनके कर्मों की निर्जरा होगी और तप बढ़ेगा ।' जो व्यक्ति इस प्रकार विचार करता है समझना चाहिए

उस मूर्ख ने सुपात्रदान का स्वरूप समझा ही नहीं है । जबकि मुनि गोचरी आये हैं और वे आहार-पानी की याचना करते हैं उस समय उन्हें निर्दोष आहार-पानी देने से दाता को महालाभ होता है । यदि कदाचित् कोई मुनि गोचरी के लिए निकले हैं किन्तु लाभान्तराय कर्म के उदय से उन्हें आहार-पानी न मिले तो मुनिराज समभाव रखे अर्थात् ऐसा विचार करे कि “मुझे आहार-पानी नहीं मिला तो इसमें दाता का कोई दोष नहीं है मेरे ही लाभान्तराय कर्म का उदय है जिससे मुझे आहार-पानी का लाभ नहीं हुआ परन्तु इससे मेरी कुछ भी हानि नहीं है, मेरे तो तप की वृद्धि होगी” ऐसा विचार कर समभाव रखने वाले मुनि के महानिर्जरा होती है । ऐसे मुनि को भी आहार-पानी देने वाले दाता को धर्म का महान् लाभ होता है ।

आहार-पानी की याचना करने वाले मुनि को आहार-पानी देने वाले दाता को और ग्रहण करने वाले मुनिराज को दोनों को धर्म का महान् लाभ होता है किन्तु निजरा को अन्तराय नहीं लगती यही बात हिंसक के हाथ से मारे जाने वाले वकरे के विषय में समझनी चाहिए । हिंसक जब वकरे को मारता है उस समय वह तड़फड़ाता है और अपने प्राणों की रक्षा चाहता है और चाहता है कि कोई दयालु पुरुष मुझे मरण के भय से मुक्त करे । ऐसे समय में जो दयालु अनुकम्पा करके वकरे की रक्षा करता है वह अभयदानी कहलाता है और उसे धर्म का महान् लाभ होता है और वकरे का आत्तं ध्यान रौद्रध्यान छूट कर उसे शान्ति प्राप्त होती है ॥३३-३८॥

भयभ्रान्त हुबो राय संजती,

ते जांचे हो मुनि थी कर जोड़ ।

अभयदान दो मुझ भणी,

भृग मारण हो अपराध थी छोड़ ॥शु. 39॥

तव ध्यान खोल मुनिरायजी,

अभय दीनो हो भय भेटण जोय ।

तिम मरता (जीव) भय पामता,

ते निर्भय हो अभयदान थी होय ॥शु. 40॥

तिण अभयदान ने पाप में,

जे-थापे हो ते मूढ गिवांर ।

भय मेट्यां अभयदान छै,

समदृष्टि हो लेवे हिरदा में धर ॥शु. 41॥

भांवार्थः—उत्तराध्ययन सूत्र के अठारहवें अध्ययन में यह वर्णन आता है कि एक समय संयति राजा शिकार खेलने के लिए उद्यान में गया । वहा जाकर उसने एक मृग पर बाण छोड़ा । बाण जाकर मृग के लगा । वह मृग दौड़ता हुआ उस उद्यान में ध्यानस्थ बैठे हुए गर्दभाली मुनि के पास पहुँचा । घोड़ा दौड़ाता हुआ राजा संयति मृग का पीछा करने लगा । जब उसने देखा कि मृग मुनि के पास मरा पड़ा है तब उसने विचारा कि यह मृग तो मुनि का मालूम होता है । इसको बाण मार कर मैंने महान् अनर्थ किया है । ऐसा सोच कर राजा अत्यन्त भयभ्रान्त हुआ । वह परन्तु घोड़े से नीचे उतरा और मुनि के पास आकर दोनो हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुनिवर ! मैंने आपके मृग को बाण मार कर आपका महान् अपराध किया है । इस अपराध को आप क्षमा करें और मुझे अभयदान दें ।

मुनि ध्यानस्थ बैठे हुए थे इसलिए उन्होंने कुछ भी उत्तर नहीं दिया तब तो राजा और भी अधिक भयभ्रान्त हुआ । वह अपना परिचय देता हुआ मुनि से बार-बार अभयदान की याचना करने लगा । तब ध्यान खोलकर मुनि ने कहा किः—

अभओ पत्थिवा तुज्झं, अभयदाया भवाहि य ।

(उत्तरा० अ० १८)

अर्थात् हे पार्थिव (राजन्)! मेरी तरफ से तुझे अभय है । जङ्गल के जानवर तुझ से भयभीत हो रहे हैं अतः हे राजन् ! तू भी इन्हें अभयदान दे ।

मुनि से अभयदान प्राप्त कर राजा संयति के हृदय में परम

शान्ति हुई । जिस प्रकार राजा संयति भयभ्रान्त था किन्तु अभयदान मिलने से वह निर्भय हो गया उसी प्रकार हिंसक में हाथ से मारा जाता हुआ जीव भी मरणभय से अत्यन्त भयभीत होता है । उसे अभयदान देने से अर्थात् उसकी रक्षा करने से वह निर्भय होता है और परम शान्तिलाभ करता है । ऐसे प्राणरक्षा रूप अभयदान के पवित्र कार्य में जो पाप बताता है उसे मिथ्यात्वी समझना चाहिए । जो सख्दृष्टि होता है वह तो मरणभय से भयभीत प्राणी के भय को दूर करने रूप अभयदान के कार्य को परम पवित्र कार्य मानता है ॥३६-४१॥

समभाव बकरा रे नहीं,

तिण रे निर्जरा हो कहो किणविष होय ।

आर्त्त रू परिणाम धी,

माठा पाप रो हो दन्ध कर रयो सोय ॥शु. 42॥

तेयी तिण ने बचायां गुण होवे,

निर्जरा री हो अन्तराय न कोय ।

भय-मिटियो-गुण नीपज्यो,

मेटराहारो हो अभयदानो होय ॥शु. 43॥

भावार्थ:—जो लोग कहते हैं कि 'हिंसक के हाथ से मारा जाता हुआ बकरा अपने कर्मरूपी ऋण को चुकाता है और कर्मों की निर्जरा करता है ।' उनका यह कथन एकान्त मिथ्या है । कर्मों की निर्जरा समभावपूर्वक कष्ट सहन करने से होती है किन्तु कष्ट के समय हाथ-जाय करने से एवं आर्त्त ध्यान रौद्रव्यान करने से पापकर्मों का दन्ध होता है । हिंसक के हाथ से मारा जाता हुआ बकरा प्रत्यक्ष हाथ-जाय करता हुआ और तड़फड़ाता हुआ दिखाई देता है । उसके तो नवीन कर्मों का दन्ध होता है । इसलिए उसको बचाता नहान पुण्य का कार्य है किन्तु कर्मों की निर्जरा की अन्तराय है । मरणभय से भयभ्रान्त बने हुए बकरे के भय को मिटाने से बकरे को शान्ति-लाभ-रूप गुण की प्राप्ति होती है और उसका भय मिटाने वाला अभयदानी कहलाता है ॥४२-४३॥

बलि सत्य हेतु एक सांभलो,

तीन वाण्यां री हो चाली सूतर में बात ।

एक लाभ लेइ घर आवियो,

बीजो लायो हो धन मूलज साथ ॥शु. 44॥

तीजो मूल गमावियो,

ई दृष्टान्ते हो जाणो दया री काम ।

एक जीव बचावा उपदेशे,

लाभ बहुलो हो होवे शुध परिणाम ॥शु. 45॥

मौन रहे बोले नहीं,

मूलपूँजी रो हो ते राखणहार ।

मार कहे तीजो पापियो,

मूलपूँजी रो हो ते खोबणहार ॥शु. 46॥

भावार्थः—श्री उत्तराध्ययन सूत्र के सातवें अध्यायन में तीन वणिकों का दृष्टान्त दिया गया है । जैसे कि तीन वणिक अपने साथ में कुछ पूँजी लेकर धन कमाने के लिए परदेश गये । उनमें से एक वणिक तो बहुत-सा धन कमा कर वापिस घर को लौटा । दूसरे वणिक ने कमाया तो कुछ नहीं किन्तु वह अपनी मूलपूँजी को लेकर वापिस लौटा और तीसरा वणिक मूलपूँजी को भी खोकर वापिस लौटा ।

यह एक व्यावहारिक दृष्टान्त है । इसी प्रकार दयाधर्म के विषय में भी समझना चाहिएः—

कोई हिंसक किसी भी जीव को मार रहा है उस समय में कोई दयालु पुरुष उस हिंसक को उपदेश देकर उस मारे जाने वाले प्राणी की प्राणरक्षा कर लेता है वह तो उस लाभ कमाने वाले प्रथम वणिक के समान है । दूसरा पुरुष ऐसा है जो हिंसक के हाथ से मारे जाते हुए जीव को देखकर किसी कारण से कुछ नहीं बोलना

किन्तु मौन रहता है वह उस मूलपूँजी की रक्षा करने वाले दूसरे वणिक् के समान है और जो पुरुष 'इसे मार ऐसा कह कर उस हिंसक पुरुष को उत्तेजना देता है वह अपनी मूलपूँजी को भी खोने वाले उस तीसरे वणिक् के समान है ॥४४-४६॥

केइ कुतरकी इस कहे,

जीवन बच्चियां हो बधे पाप री वेल ।

खोटा न्याय बहुविध कथे,

तुमे सुणजो हो खोटी सरघा रो खेल । शु. 47॥

(कहे) 'परस्त्री पापी एक पुरुष ना,

उपदेशे हो मुनि मेटचा पाप ।

परनारो जाई कुवे पड़ी,

तिण रो मुनि ने हो नहीं पाप सस्ताप ॥शु. 48॥

बकरा बच्या नारी मुई,

म्हें तो समझां हो दोनों एक समान ।

बकरा बच्या दया नहीं,

नारी मुआं हो नहीं हिंसा स्थान ॥शु 49॥

बकरा बच्या घर्म सरघसी,

तिण री सरघा में हो नारी मुआं रो पाप ।

एवा कुहेतु केलवी,

भोलां आगे हो करे मत री थाप ॥शु 50॥

भावार्थ.—कुतर्को द्वारा अनुकम्पा की घात करने वाले वे लोग कहते हैं कि 'हम लोग हिंसक को हिंसा का पाप छुड़ाने के लिए उपदेश देते हैं किन्तु उसके हाथ से मारे जाने वाले बकरे की प्राणरक्षा के लिए उपदेश नहीं देते हैं क्योंकि जीव बचाने से पापों की परम्परा बढ़ती है ।'

जीव बचाने में पाप सिद्ध करने के लिए वे एक दृष्टान्त देते

है । जैसे कि—एक जार (परस्त्रीगामी) पुरुष है । मुनिराज ने उसे उपदेश देकर परस्त्रीगमन का त्याग करवा दिया । उसके परस्त्रीगमन का त्याग कर देने से उसमें राग रखने वाली परस्त्री मोहान्ध बनकर कुए में गिर गई ।

यह दृष्टान्त देकर वे लोग कहते हैं कि “जिस प्रकार हम लोग उस परस्त्रीगामी पुरुष के पाप छुड़ाने के लिए उपदेश देते हैं उसका शुभफल यानि धर्मपुण्य हम को होता है किन्तु उसके परस्त्रीगमन के त्याग का जो परिणाम निकला अर्थात् वह जारणी स्त्री कुए में गिर पड़ी उसका पाप हमें नहीं लगता । इसी प्रकार हम हिंसक को हिंसा का पाप छुड़ाने के लिए उपदेश देते हैं केवल उसका ही धर्म हमको होता है किन्तु बकरे को बचाने के लिए हम उपदेश नहीं देते हैं और इसीलिए उसके बचने से होने वाला पाप हमें नहीं लगता । अर्थात् बकरे की प्राणरक्षा हुई और जारणी स्त्री की आत्महत्या हुई दोनों को हम एक समान मानते हैं । परन्तु जो लोग बकरे की प्राणरक्षा होने में धर्म मानते हैं तो उनकी मान्यतानुसार जारणी स्त्री की आत्महत्या का पाप भी उन्हें लगेगा ।”

इस प्रकार खोटे और असंगत दृष्टान्त देकर भोले लोगों के सामने वे अपने मत की स्थापना करते हैं और अनुकम्पा में पाप स्थापित करने की घृष्टता करते हैं ॥४७-५०॥

(उत्तर) हिवे ज्ञानी कहे भवि सांभलो,

बचिया भरिया री हो सरखी नहीं बात ।

बकरा री रक्षा कारणे,

उपदेशे हो मुनिजी साक्षात् ॥शु 51॥

नारी मारण (मुनि) कामी नहीं,

मारण में हो नहीं पर उपकार ।

आत्मघात करे पापिणी,

महा मोहवश हो मरे ते नार ॥शु 52॥

त्याग हेते स्त्री मरे नहीं,

मोह कारण हो वा मरे मतहीण ।

तिण री पिण घात छुड़ायवा,

उपदेशे हो मुनि धर्म प्रवीण ॥शु. 53॥

मुण उपदेशे बच गई,

तेथी टलिया हो महामोहनी कर्म ।

आत्महत्या पिण टल गई,

गुण निपज्यो हो यो धर्म रो मर्म । शु. 54॥

भावार्थः—ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि उन लोगो ने जो दृष्टान्त दिया है उसका उत्तर ध्यानपूर्वक सुनो । उन लोगो ने बकरें की प्राणरक्षा और स्त्री की आत्महत्या दोनों को एक समान बतलाया है यह उनका अज्ञान है क्योंकि किसी जीव की प्राणरक्षा और आत्महत्या अर्थात् बचाना और मारना ये दोनों कार्य एक समान कभी नहीं हो सकते । इन दोनों में प्रकाश और अन्धेरा तथा दिन और रात एवं अमृत और जहर के समान महान् अन्तर है । जीवों की रक्षा के लिए मुनि सदा उपदेश देते हैं । दूसरों की रक्षा परोपकार का कार्य है । किन्तु मारना एवं आत्महत्या करना परोपकार का कार्य नहीं है । मुनि के भाव उस जारणी स्त्री को मारने के नहीं हैं । वह स्वयं मोहवश होकर आत्महत्या करती है । परपुरुष के त्याग से नहीं । मुनि उसकी आत्महत्या के कामी नहीं हैं किन्तु मुनि तो उस जारणी स्त्री के भी हितचिन्तक हैं । इसलिए मुनि तो उसे भी आत्मघात तथा व्यभिचार सम्बन्धी पाप छुड़ाने के लिए उपदेश देते हैं क्योंकि जिस प्रकार मुनि उस परस्त्रीगामी पुरुष के व्यभिचार को छुड़ाना चाहते हैं उसी प्रकार उस पुरुष के साथ दुराचार में आसक्त उस जारणी स्त्री के व्यभिचार को भी छुड़ाना चाहते हैं । मुनि तो दोनों का हित चाहते हैं किसी का अहित नहीं चाहते । मान लीजिये मुनि का उपदेश सुन कर उस जारणी स्त्री ने भी परपुरुषगमन रूप दुराचार का त्याग कर दिया तो कितना बड़ा लाभ हुआ ? कितना महान् उपकार हुआ ? दोनों अर्थात् जार और जारणी व्यभिचार के त्याग से महामोहनीय कर्म के बन्ध से बच गये तथा जारणी स्त्री की आत्महत्या भी टल गई इस प्रकार महान् धर्म का लाभ हुआ ।

जिन लोगों के हृदय में पाप बसा हुआ हो वे सदा पाप की ही कल्पना करते हैं । तेरहपन्थी लोगो की मनोवृत्ति ऐसी दूषित हो गई है कि वे सदा प्रतिकूल और पाप की ही कल्पना करते हैं । 'किसी सबल पुरुष के हाथ से मारे जाते हुए निर्बल पुरुष की रक्षा करना पाप का कार्य है । इसमें वे कल्पना क्या करते हैं कि यदि वह पुरुष बच जायगा तो फिर जीवित रह कर संसार में जितने पाप-कार्य करेगा वह सब पाप उस बचाने वाले को लगेगा ।' इस प्रकार पाप की कल्पना करके रक्षा को वे पाप बताते हैं किन्तु उनके हृदय में धर्म की कल्पना नहीं आती कि 'यदि वह पुरुष बच जायगा तो यह बहुत कुछ सम्भव है कि उसके हृदय में वैराग्य की भावना उत्पन्न हो सकती है । इसलिए यदि वह दीक्षा ले लेगा तो कितना धर्मलाभ का कार्य होगा ।' इस प्रकार धार्मिक कल्पना करना वे जानते ही नहीं । मानो उनका हृदय पाप-भावना से इतना मलीन बन गया है कि उसमें धार्मिक कल्पना पैदा ही नहीं होती । उन्होंने व्यभिचारी पुरुष और स्त्री का जो उदाहरण दिया है वह भी धार्मिक-भावनायुक्त अनुकूल रूप में रक्खा जा सकता है । जैसे कि —

मान लो कोई व्यभिचारी पुरुष व्यभिचारार्थ अपनी प्रेयसी (जारणी स्त्री) के पास जा रहा था । मार्ग में उसे मुनि मिल गये । उन्होंने व्यभिचार से होने वाली हानिया बतला कर उसे उपदेश दिया जिससे उसने परस्त्रीगमन त्याग कर दिया । इसके बाद वह स्त्री के पास गया और मुनि द्वारा बतलाई गई व्यभिचार की हानिया एव दुष्परिणाम उसे बतलाया और उससे यह भी कहा कि मैंने तो मुनि के उपदेश से व्यभिचार का त्याग कर लिया है । यह सुन कर उस स्त्री के मन में भी व्यभिचार से घृणा हो गई और व्यभिचार के दुष्परिणामों से वह भी भयभीत हुई । अतः मुनि के पास आकर उसने भी परपुरुष-सेवन का त्याग कर लिया और सदाचारिणी बन गई । इस बात का पता जब उस पुरुष की विवाहिता स्त्री को लगा तब वह प्रसन्न होती हुई मुनि के पास आई और कहने लगी कि आपने बड़ा अच्छा कार्य किया है । आपने मेरे पात को परस्त्रीगमन का त्याग करा दिया, यह आपने बड़ी कृपा की है । मेरा वर्वाद होता हुआ घर बच गया है । मेरे पति दुराचारी हो गये थे और बहुत कहने

सुनने पर भी वे नहीं मानते थे । इसलिए बहुत कुछ सम्भव था कि मैं भी व्यभिचारिणी हो जाती परन्तु आपकी कृपा से मेरे पति सुमार्ग पर आ गये अतः मैं भी परपुरुष-सेवन का त्याग करती हूँ ।

इस प्रकार एक व्यभिचारी पुरुष को उपदेश देने से तीन व्यक्ति सुधर गये अर्थात् उस पुरुष और व्यभिचारिणी स्त्री ने व्यभिचार का त्याग कर दिया और उस पुरुष की पत्नी व्यभिचार में प्रवृत्त होने से बच गई । यह क्या बुरा हुआ ?

मतलब यह है कि जिस प्रकार चोर को उपदेश देने से चोर का हित हुआ और घन के स्वामी का सन्ताप मिट गया तथा उसका आर्त्त-रौद्रध्यान टल गया उसी प्रकार मारने वाले हिंसक को उपदेश देने से हिंसक का और उसके हाथ से मारे जाने वाले प्राणी का दोनों का हित हुआ और उसी प्रकार व्यभिचारी को उपदेश देने से व्यभिचारी पुरुष, उसकी पत्नी तथा व्यभिचारिणी स्त्री तीनों का हित हुआ । इसमें पाप क्या हुआ ?

दूसरी बात यह है कि तेरहपन्थी लोग ऐसे खोटे दृष्टान्त अपने मनगढन्त लगाते हैं जैसा उन्होंने दृष्टात दिया है वैसा अर्थात् कोई व्यभिचारिणी स्त्री जार पुरुष के लिए कुएँ में पड़ कर मरी हो ऐसा उदाहरण ससारभर में ढूँढने पर एक भी नहीं मिल सकता । जो स्त्री अपने विवाहित पति को भी छोड़ सकती है वह अपने जार पुरुष के लिए प्राण दे दे—यह कभी सम्भव ही नहीं है । इस तरह का उदाहरण देना लोगों को भ्रम में डालने के लिए है । दर असल में बात यह है कि तेरहपन्थी लोगों को अनुकम्पा से तीव्र द्वेष है । इस-लिए अनुकम्पा को उठाने के लिए वे इस तरह के कुहेतु और कुदृष्टान्त दिया करते हैं । जो भोले लोग हैं वे विचारे इनके मायाजाल में फँस जाते हैं किन्तु विवेकी पुरुष तो उनकी चालों को समझ जाते हैं इसलिए वे इनके जाल में नहीं फँसते हैं ॥५१-५४॥

बकरो, नारी बचिया यकां,

गुण निपजे हो टले पाप विकार ।

स्वाघाते गुण मुनीपजे,

सुधमत थी हो करो जरा विचार ॥शु. 55॥

भावार्थ:—हिंसक को उपदेश देने से बकरा बच गया और व्यभिचारी पुरुष को उपदेश देने से उसका पाप-कार्य छूट गया तथा व्यभिचारिणी स्त्री भी बच गई तथा उसका भी पापकर्म छूट गया । यह सब गुण का कार्य है । मुनि तो गुणों के अभिलाषी हैं अतः गुणों की अनुमोदना ही उन्हें प्राप्त होती है । वे दुर्गुणों के कामी नहीं हैं अतः उन्हें दुर्गुणों की अनुमोदना नहीं लग सकती । जो पुरुष जिस बात का कभी (अभिलाषी) नहीं है उसको अनुमोदना कैसे लग सकती है ? मुनि तो व्यभिचारी पुरुष और व्यभिचारिणी स्त्री दोनों के व्यभिचाररूप दुर्गुण को मिटा कर सदाचार रूप सद्गुण की प्राप्ति कसाने के कामी (अभिलाषी) हैं । अतः गुणों की ही अनुमोदना उन्हें प्राप्त होती है ॥५५॥

मरणो बचावणो एक है,

एतो जाणो हो विकलां रा वेण ।

ज्यां रे भान नहीं घर्म पाप रो,

ज्यां रा फूटा हो हिया रा नेण ॥शु 56॥

भावार्थ:—जिनके ज्ञानरूपी नेत्र नहीं हैं और जिनको घर्म और पाप का कुछ भी ज्ञान नहीं है ऐसे अज्ञानी ही यह कह सकते हैं कि मरना और बचाना एक ही सरीखा है अर्थात् जो लोग यह कहते हैं कि “हिंसक को उपदेश देने से बकरे की प्राणरक्षा हुई और व्यभिचारी पुरुष को उपदेश देने से व्यभिचारिणी स्त्री कुए में गिर कर मर गई । इन दोनों कार्यों को अर्थात् बकरे की प्राणरक्षा और स्त्री की घात इन दोनों कार्यों को हम एक समान मानते हैं” ऐसा कथन करने वालों को अज्ञानी समझना चाहिए ॥५६॥

मुनि उपकारी वेहू ना,

वेहू जण ना हो मेढ्या माठा कर्म ।

जो श्रद्धा पामे बेहू जणा,
तो पामे हो संवर नो धर्म ॥शु. 57॥

आरत रुद्र टले बेहू ना,
श्रद्धा योगे हो धर्मध्यानी होय ।
इम तिरण तारण मुनि बेहूना,
उपकारी हो मुनि बेहूना जोय ॥शु. 58॥

भावार्थ:—जिस प्रकार हिंसक को उपदेश देकर मुनि उसके हाथ से मारे जाने वाले प्राणी की प्राणरक्षा करते हैं इस तरह मुनि दोनों के उपकारी हैं उसी प्रकार मुनि व्यभिचारी पुरुष और स्त्री दोनों का हित चाहते हैं और व्यभिचार से होने वाले महा-मोहनीय कर्मबन्ध से दोनों को बचाते हैं । फिर यदि वे दोनों शुद्ध श्रद्धा को प्राप्त करते हैं तो शुद्ध संवर धर्म को अङ्गीकार करते हैं । इस प्रकार उन दोनों का आर्त्त रौद्रध्यान टल जाता है और शुद्ध श्रद्धा के योग से वे धर्मध्यान को प्राप्त करते हैं । इस प्रकार मुनि दोनों के उपकारी हैं और दोनों का तिरना चाहते हैं ॥५७-५८॥

कदि कर्म उदय बेहू जणा,
संवर श्रद्धा हो पामे नहीं दोय ।
तो भारी पाप बेहू ना टले,
आरत पिण हलको बहु होय ॥शु. 59॥

भावार्थ:—यदि कदाचित् वे दोनों शुद्ध श्रद्धा को प्राप्त न कर सकें तो भी दोनों के भारी पाप टल जाते हैं और आर्त्त रौद्रध्यान भी बहुत हल्का हो जाता है ॥५९॥

उपदेश बेहू माने नहीं,
साधु रे हो उपदेश रो धर्म ।
एक माने एक माने नहीं,
जो माने हो तिण रा टलिया कर्म ॥शु. 60॥

किया री शक्ति नहीं समझण तणी,

तिण रो पिण हो मुनि वंछ्यो हित ।

तेयी वच्छल छहु काया तणा,

परतख प्रोक्षे हो हितकारी चित्त ॥श. 61॥

भावार्थ:—यदि कदाचित् वे दोनों मुनि के उपदेश को न मानें तब भी मुनि के लिए तो कोई हानि नहीं है क्योंकि उपदेश देना मुनि का धर्म है । उस उपदेश से मुनि धर्मफल को प्राप्त करते हैं । मुनि दोनों के हित की दृष्टि से उपदेश देते हैं । किन्तु उनमें से एक व्यक्ति उनके उपदेश को माने और दूसरा न माने तो उपदेश को मानने वाले व्यक्ति के पापकर्म टल जाने हैं । मुनि के उपदेश को समझने की शक्ति किसी जीव में नहीं होती है फिर भी मुनि तो उसका प्रत्यक्ष और परोक्ष दीनो रूप से हित चाहते हैं । इसीलिए मुनि छः काया के वत्सल कहलाते हैं ॥६०-६१॥

सरहद तलाव फोड़ण तणा,

त्याग कराया हो मुनि भेट्या कम ।

सरहद तलाव जीवां तणो,

दुख टलियो हो जिन भाख्यो धर्म ॥शु. 62॥

भावार्थ:—मुनि उपदेश देकर सरोवर, ब्रह्म तालाव आदि फोड़ने का त्याग कराते हैं । इनको फोड़ने का त्याग करने वाले पुरुष के पापकर्म का बन्ध टलजाता है । और सरोवर, ब्रह्म, तालाव के जीवों का दुःख टल जाता है । यद्यपि सरोवर, ब्रह्म और तालाव आदि के जीवों में मुनि के उपदेश को समझने की शक्ति नहीं है फिर भी मुनि तो उन जीवों का भी हित चाहते हैं और उनके दुःख को मिटाते हैं ॥६२॥

नीम्ब आम्वादिक वृक्ष ना,

कराया हो मुनि काटण नेम ।

तै हितकारो बेंहू तण',

तरुवर ने हो मुनि कीनो खेम ॥शु. 63॥

भावार्थ:—मुनि ने किसी को नीम, आम आदि वृक्ष काटने के त्याग करा दिये तो त्याग करने वाले व्यक्ति के तत्सम्बन्धी पाप को तो मुनि ने टाल ही दिया और साथ ही वृक्ष को भी क्षेम कर दिया अर्थात् उसके भय से रहित बना दिया । इस प्रकार मुनि उन दोनों के हितकारी हैं ॥६३॥

उपकार समझ शक्ति नहीं,

विकलेन्द्रो हो जीवां री जाण ।

मुनि जाणे तस वेदना,

उपदेशे हो हितकारी बखाण ॥शु.-64॥

भावार्थ:—विकलेन्द्रिय अर्थात् एकेन्द्रिय, बेइन्द्रिय, तेइन्द्रिय और चौइन्द्रिय इन जीवों में उपकार को समझने की शक्ति नहीं है किन्तु उन्हें छेदन-भेदन करने से जो वेदना होती है उसका ज्ञान मुनि-राज को है । इसलिए लोगो को उपदेश देकर उन्हें उन जीवों के छेदन-भेदन करने का त्याग कराते हैं । इस प्रकार मुनि उपकार को समझने की शक्ति से रहित उन विकलेन्द्रिय जीवों का भी हित चाहते हैं और उनका उपकार करते हैं ॥६४॥

दव देई गांव जलावतां,

उपदेशे हो कराया नेम ।

ते दाहक ग्राम बेहू तणो,

पाप टाली हो उपजायो क्षेम ॥शु. 65॥

भावार्थ:—जैसे कोई व्यक्ति आग लगा कर गांव को जला देने वाला है, मुनि उस पुरुष को उपदेश देकर गांव जलाने का त्याग कराते हैं । जिससे वह पुरुष पाप-कर्मबन्ध से बच जाता है और गांव

जलने से बच जाता है । इस प्रकार मुनि गांव जलाने वाले पुरुष का और गांव का दोनों का हित चाहते हैं ॥६५॥

इम मांसादि खावा तणा,

सूंस करावे हो मेटण तस पाप ।

बलि मांसे मरता जीव रा,

हितकारी हो मुनि मेटे सन्ताप ॥शु. 66॥

भावार्थ:—जिस प्रकार गांव जलाने वाले व्यक्ति को गांव जलाने का त्याग करा कर मुनि उस पुरुष का और गांव का दोनों का उपकार करते हैं उसी प्रकार मांस खाने वाले पुरुष को मांस खाने का त्याग करा कर मुनि उसको पाप से बचाते हैं और उस पुरुष के द्वारा मांस के लिए मारे जाने वाले प्राणी की प्राणरक्षा कर उसके दुःख सन्ताप को मिटाते हैं । इस प्रकार मुनि हिंसक और उसके हाथ से मारे जाने वाले जीव दोनों का हित चाहते हैं ॥६६॥

सूत्र भगोती शतक सातवें,

इम भाख्यो हो श्री दीनदयाल ।

निर्दोषण मुनि भोगवे.

छः काया ना हो बांछक करुणाल ॥शु. 67॥

ज्यां जीवां रा शरीर रो आहार ले,

त्यां जीवां ना मुनि वंछक होय ।

हिंसा छूट्या वच्या जीवड़ा,

उपकारी हो मुनि रक्षक जोय ॥शु. 68॥

भावार्थ:—श्री भगवती सूत्र के सातवें शतक में श्री तीर्थंकर भगवान् ने फरमाया है कि “निर्दोष आहार लेने से मुनि छः काया का रक्षक होता है” क्योंकि जिन जीवों के शरीर से आहार बनता है उन जीवों के सचित्त शरीर को मुनि ग्रहण नहीं करते इसलिए मुनि उन जीवों के हितचिन्तक कहलाते हैं । इसी प्रकार हिंसक को हिंसा का

त्याग करा देने से उसके हाथ से मारे जाने वाले जीव बच जाते हैं मुनि उन जीवों के उपकारी और रक्षक कहलाते हैं । जिस प्रकार मुनि हिंसक को हिंसा के पाप से बचाते हैं उसी प्रकार उसके हाथ से मारे जाने वाले जीवों की रक्षा भी चाहते हैं तभी 'छःकाय रक्षक' और 'छःकाय प्रतिपालक' ये मुनि के विशेषण भी सार्थक होते हैं ॥६७-६८॥

जीव मारण में हो हिंसा कही,

नहीं मारे हो दया रा परिणाम ।

मरता जीव बचाविया,

मनसा वाचा हो दया रो काम ॥शु. 69॥

भावार्थ:—जीवों को मारना हिंसा कहलाती है और जीवों को न मारना दया कहलाती है तथा मरते हुए जीव को बचाना मनसा वाचा दया कहलाती है अर्थात् जो व्यक्ति जीवों को नहीं मारता वह उन जीवों पर अपने शरीर की अपेक्षा यानि शारीरिक दया करता है और जो व्यक्ति हिंसक को उपदेश देकर उसके हाथ से मारे जाने वाले जीवों की रक्षा करता है वह उन जीवों पर अपने मन और वचन से दया करता है क्योंकि उसके मन में उन जीवों को बचाने के परिणाम होते हैं और वचन से वह उपदेश देकर उन जीवों की रक्षा करता ही है । इस प्रकार मरते हुए जीव की रक्षा करने से तथा किसी जीव की हिंसा न करने से मुनि मन, वचन, काया से दयावान् कहलाते हैं ॥६९॥

ॐ केईक इण में इम कहे,

जीवां काजे हो नहीं दां उपदेश ।

ॐ जैसा कि वह कहते हैं :—

केईक अज्ञानी इम कहे,

छः काया काजे हो देवां धर्म उपदेश ।

एकण जीव ने समझाविया,

मिट जावे हो घणा जीवा रा क्लेश ॥

एक हिंसक ने समझाय ने,

नहीं मेटां हो घणा जीवां रा क्लेश ॥शु. 70॥

भावार्थ:—वे लोग कहते हैं कि 'छः काय के जीवों की शान्ति के लिए हम उपदेश नहीं देते हैं और एक हिंसक को समझाकर उसके हाथ से मारे जाने वाले बहुत से जीवों का क्लेश मिटाने के लिए भी उपदेश नहीं देते हैं।' तेरहपन्थ मत के प्रवर्तक भीषणजी ने 'अनुकम्प ढाल' नामक पुस्तक में इस विषय में ढाल जोड़ रखी है जिसके पद्य यहाँ नीचे नोट में उद्धृत किये गये हैं। उनका मतलब यह है:—

“कुछ लोग कहते हैं कि वे छः काय के जीवों के घर में शान्ति होने के लिए धर्म का उपदेश देते हैं क्योंकि एक जीव को समझा देने से बहुत जीवों का क्लेश मिट जाता है किन्तु छः काय के जीवों के घरों में शान्ति होने के लिए उपदेश देना अन्यतीर्थी लोगों का धर्म बतलाता है, जैनधर्म नहीं बतलाता। इसलिए छः काय के घरों में शान्ति होने के लिए उपदेश देने वाले जैनधर्म के रहस्य को नहीं जानते, वे भूले हुए हैं और उनके अशुभ कर्म का उदय हुआ है।”

इस प्रकार की अनर्गल बातें लिखकर भीषणजी ने जैनधर्म के विषय में भ्रम फैलाया है ॥७०॥

सब जीवां रे शान्ति होवे,

एहवो भाखे हो दयाधर्मी धर्म ।

भव्य जीवां तुमे जिनधर्म ओलखो ॥१६॥

छः काय घरे शान्ति हुवे,

एवो भाखे हो अन्यतीर्थी धर्म ।

त्यां भेद न पायो जिनधर्म रो,

ते तो भूल्या हो उदय आया अशुभ कर्म ॥१७॥

(अनु० ढाल ५ गाथा १६-१७)

कुगुरु तेने पापी कहे,

बतावे हो मिथ्यात रो भ्रम ॥शु. 71॥

भावार्थ:—दया को प्रधान मानने वाला जैनधर्म तो यह बतलाता है कि “सभी जीवों को शान्ति हो” इस प्रकार का जैन मुनि उपदेश देते हैं किन्तु सभी जीवों के शान्ति का उपदेश देने वाले को वे लोग पापी और मिथ्यात्वी कहते हैं यह उन लोगों की कितनी अज्ञानता है ॥७१॥

हिवे सद्गुरु कहे सांभलो,

सूतर थी हो निरणो लेखो जोय ।

छः काया रे शान्ति कारणे,

उपदेशे हो दयाधर्म ते होय ॥शु. 72॥

सूयगडाङ्ग श्रुतस्कन्ध दूसरे,

अध्ययन छठे हो भाख्यो पाठ रे मांय ।

त्रस थावर खेमद्धर वीरजी,

धर्म भाखे हो मत हणो तस वाय ॥शु. 73॥

त्रस थावर शान्ति कारणे,

करुणा कही दसमा अंग रे मांय ।

ये सह पाठ उत्थाप ने,

मिथ्यामति हो बोले भूठा वाय ॥शु. 74॥

भावार्थ:—सद्गुरु कहते हैं कि हे भव्य जीवों ! उन लोगों ने जैनजगत् में जो भूठा भ्रम फैलाया है उसका उत्तर सूत्रपाठ की साक्षीपूर्वक दिया जाता है । अतः उसे ध्यानपूर्वक श्रवण करो ।

सूयगडाङ्ग सूत्र में मरते जीव की प्राणरक्षा करने के लिए एवं छः काय जीवों की शान्ति के लिए भगवान् का उपदेश देना स्पष्ट लिखा है । वह गाथा यह है :—

समिच्च लोगं तस थावराणं, खेमङ्करे समणे माहणे वा ।
आइक्खमाणे वि सहस्समज्जे, एगंतयं सारंयति तहच्चे ॥

टीका:—“स्यादेतत् धर्मदेशनया प्राणिनां कश्चिदुपकारो भवत्युत नेति ? भवतीत्याह—‘समिच्च लोग’ मित्यादि सम्यग्यथावस्थितं लोगं षड्रव्यात्मकं मत्वा अवगम्य केवलालोकेन परिच्छिद्य त्रस्यन्तीति त्रसाः त्रसनामकर्मोदयाद् द्वीन्द्रियादयः, तथा तिष्ठन्तीति स्थावराः स्थावरनामकर्मोदयात् स्थावराः पृथिव्यादयस्तेषामुभयेषामपि जन्तूनां क्षेमं शान्तिः रक्षा तत्करणशीलः क्षेमकरः ।”

अर्थात्—भगवान् महावीर स्वामी के धर्मोपदेश से प्राणियों का कुछ उपहार होता था या नहीं ?

उत्तर दिया जाता है कि होता था । भगवान् महावीरस्वामी केवलज्ञान से षड्रव्यात्मक लोक को यथार्थरूप से जानकर द्वीन्द्रियादिक त्रस और पृथ्वीकाय आदि स्थावर प्राणियों की स्वभाव से ही रक्षा, शान्ति एवं क्षेम करते थे ।”

इस गाथा में कहा है कि भगवान् महावीर स्वामी त्रस और स्थावर सम्पूर्ण प्राणियों के क्षेम यानि रक्षा करने वाले थे । टीकाकार ने भी लिखा है कि :—

“क्षेमं शान्तिः रक्षा तत्करणशीलः क्षेमंकरः”

अर्थात्—भगवान् सब प्राणियों का क्षेम, शान्ति एवं रक्षा करने वाले थे ।

इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि भगवान् मरते प्राणी की प्राण-रक्षा के लिए भी उपदेश देते थे, केवल हिंसक को हिंसा के पाप से छुड़ाने के लिए ही नहीं ।

यदि कोई यह कहे कि हिंसा के पाप से बचा देना ही जीव

की रक्षा या क्षेम है, मरने से बचाना नहीं तो उसको कहना चाहिए कि इस गाथा में स्थावर जीवों का भी क्षेम करने वाला भगवान् को कहा है । यदि वे मरते जीवों की प्राणरक्षा के लिए उपदेश नहीं देते थे तो वे स्थावर जीवों का क्षेम करने वाले क्यों कहे गये ? क्योंकि स्थावर जीवों में उपदेश-ग्रहण करने की योग्यता नहीं होती । इसलिए हिंसा के पाप से बचाने के लिए उनको उपदेश देना नहीं घट सकता किन्तु उनकी प्राणरक्षा के लिए उपदेश देना ही घटित होता है । अतः भगवान् मरते प्राणी की प्राणरक्षा के लिए भी उपदेश देते थे । यह इस गाथा से स्पष्ट सिद्ध होता है ।

प्रश्नव्याकरण सूत्र में यह पाठ आया है कि:—

“सर्वजगज्जीवरक्षणेयद्वयाए पावयणं भगवया सुकहियं ।”

अर्थात्—संसार के सभी जीवों की रक्षारूप दया के लिए तीर्थंकर भगवान् ने प्रवचन فرमाया है ।

यदि हिंसक के हाथ से मारे जाने वाले जीवों की रक्षा करने के लिए उपदेश देना एकान्त पाप होता तो इस पाठ में संसार के सभी जीवों की रक्षारूप दया के लिए जैनागम का कथन होना क्यों कहा जाता ?

इस प्रकार शास्त्रों में जगह-जगह मरते प्राणी की प्राणरक्षा के लिए धर्मोपदेश देने का कथन किया गया है । इसलिए मरते प्राणी की प्राणरक्षा के लिए उपदेश देने में पाप कहने वालों की सूत्रपाठों के उत्थापक, मिथ्या-भाषण करने वाले मिथ्यात्वी समझना चाहिए ॥७२-७४॥

❧ “शान्ति न होवे छः काय रे”

❧ जैसा कि वे कहते हैं :—

आगे अरिहन्त अनन्ता हुआ,

कहता-कहता हो नहीं आवे त्यां रो पार ।

ते आप तरया और तारिया,

छः काया रे हो शान्ति न हुई लिगार ॥

(अनु० ढाल ५ गाथा २१)

एवा अनघड़ हो घरडावे टोल ।

मिथ्या उदय जे जीव रे,

तेना मुखथो हो एवा निकले बोल ॥शु. 75॥

भावार्थ:—“छः काय जीवों के शान्ति नहीं हो सकती ।”
ऐसे अनर्गल वचन उन्ही लोगो के मुख से निकल सकते हैं जिनके भारी मिथ्यात्व का उदय है ॥७५॥

व्यवहार शान्ति परजीव ने,

निश्चय थी हो निज री ते होय ।

व्यवहार शान्ति उथापतां,

निश्चय पिण हो खोय बैठा सोय ॥शु. 76॥

भावार्थ:—मरते प्राणी की प्राण की रक्षा करना व्यवहार में परजीव की शान्ति कहलाती है किन्तु निश्चय में तब वह निजात्मा की ही शान्ति है । जिन लोगो ने व्यवहारशान्ति को उठा दो है वे लोग निजात्मा की शान्ति भी खो बैठे हैं ॥७६॥

आगे जिन अनन्ता हुआ,

छः काया रा हो शान्ति करतार ।

दुःख मेटण उपदेश थी,

जगवच्छल हो जग ना सुखकार । शु. 77॥

जगनाथ जगबन्धु कहा,

नन्दीसूत्रे हो गाथा प्रथम मांय ।

सब जीव राखण उपदेश थी,

सुख थापे हो बन्धु पद पाय ॥शु. 78॥

भावार्थ:—गतकाल में अनन्त तीर्थकर भगवान् हो गये हैं वे छः काय जीवों के गान्तिकर्त्ता थे । श्री नन्दीसूत्र की प्रथम गाथा में

तीर्थंकर भगवान् के लिए जगत्त्वत्सल, जगन्नाथ, जगद्बन्धु आदि विशेषण दिये गये हैं जिनका अर्थ यह है कि अपने उपदेश द्वारा दुःखी प्राणियों के दुःखों को दूर करने वाले होने से वे जगत्त्वत्सल, जगत्सुखकर्त्ता कहलाते हैं और समस्त जीवों की रक्षा का उपदेश देकर उन्हें सुख उपजाने के कारण वे जगद्बन्धु कहलाते हैं ॥७७-७८॥

शान्तिनाथ प्रभु सोलवां

शान्ति करता हो सब लोक रे मांय ।

उत्तराध्ययन में देख लो,

गणधरजी हो गुण ज्यांरा गाय ॥शु. 79॥

भावार्थ.—श्री उत्तराध्ययन सूत्र के अठारहवें अध्ययन में कहा गया है कि:—

“संती सतिकरे लोए पत्तो गइमणुत्तर ।”

अर्थात्:—“सब लोक में शान्ति करने वाले सोलहवे तीर्थंकर भगवान् शान्तिनाथ मोक्ष को प्राप्त हुए ।”

इस प्रकार गणधर देवों ने तीर्थङ्कर भगवान् के गुणों का वर्णन किया है । उन्होंने तीर्थङ्करों को सब लोक में शान्ति करने वाले बतलाये हैं । अतः जो लोग यह कहते हैं कि “आगे अनन्त तीर्थङ्कर हो गये हैं किन्तु किसी ने छःकाय जीवों के शान्ति नहीं की” यह कथन शास्त्र-विरुद्ध एकान्त मिथ्या है ॥७९॥

कही कही ने कितना कहूं,

छः काया रे हो शान्तिकरता रा नाम ।

जो शान्ति न होती छः काय रे,

शान्तिकरता हो किम होता श्याम ॥शु. 80 ।

भावार्थ.—ग्रन्थकर्त्ता कहते हैं कि छःकाय जीवों के शान्ति करने वाले कितने महापुरुषों के नाम गिनाये जाए ? क्योंकि गतकाल में अनन्त तीर्थङ्कर हो चुके हैं वे सब छःकाय जीवों के शान्ति करने वाले थे । अतः जो लोग यह कहते हैं कि ‘छःकाय जीवों के शान्ति नहीं होती’ उनका कथन मिथ्या है क्योंकि यदि छःकाय जीवों के शान्ति न होती तो तीर्थङ्कर भगवान् शान्तिकर्त्ता कैसे कहलाते ? अतः

छःकाय जीवों के शान्ति नहीं होती' ऐसा कहना सूत्रविरुद्ध एकान्त मिथ्या है ॥८०॥

मिथ्या हेतु खण्डवा,

बलि भाखूँ हो सूत्र री साख ।

सत्य स्वरूप ने ओलखी,

भव्य छोड़ो हो मिथ्यात रो पाख ॥शु. 81॥

भावार्थ :—छःकाय जीवों के शान्ति नहीं होती' इस मिथ्या कथन के खण्डन के लिए शास्त्र का एक उदाहरण दिया जाता है । उससे सत्य स्वरूप को समझकर भव्य जीवों का कर्त्तव्य है कि वे मिथ्या पक्ष को छोड़ दे ॥८१॥

—: कथा :—

राजप्रश्नीय सूत्र में राजा परदेशी का वर्णन आया है वह इस प्रकार है :—

श्वेताम्बिका नाम की एक नगरी थी । नगरी से उत्तरपूर्व में मृगवन नाम का एक उद्यान था । नगरी के राजा का नाम परदेशी था । वह बड़ा पापी था । धार्मिक बातों पर उसे विश्वास न था । साधु-साध्वियों से वह घृणा करता था । राजा के चित्त नाम का सारथि था । वह बड़ा चतुर था । राज्य का प्रत्येक कार्य उसकी सलाह से होता था । उन्हीं दिनों कुणाल देश की श्रावस्ती नामक नगरी में जितशत्रु राजा राज्य करता था । एक दिन राजा परदेशी चित्त सारथि को जितशत्रु के पास एक बहुमूल्य भेंट देने के लिए तथा उसकी राज्य-व्यवस्था देखने के लिए भेजा ।

जिस समय चित्त सारथि श्रावस्ती में ठहरा हुआ था उस समय तेईसवें तीर्थङ्कर भगवान् पार्श्वनाथ के शिष्यानुशिष्य श्री केशीश्रमण अपने पाँच-सौ शिष्यों के साथ वहाँ पधारे । उनका घर्मोपदेश सुनकर चित्त सारथि उनका उपासक बन गया । उसने श्रावक के वारह व्रत अङ्गीकार कर लिए ।

कुछ दिनों बाद चित्त सारथि ने श्वेताम्बिका लौटने का विचार किया । उसने जितशत्रु से लौटने की अनुमति मागी । जितशत्रु ने एक बहुमूल्य भेंट परदेशी के लिए देकर चित्त सारथि को विदा किया । चित्त सारथि केशीश्रमण को वन्दना करने गया । उसने केशीश्रमण से श्वेताम्बिका पधारने की विनती को और प्रस्थान कर दिया ।

ग्रामानुग्राम विहार करते हुए केशीश्रमण अपने शिष्यो सहित श्वेताम्बिका के मृगवन उद्यान में पधारे । उद्यान-रक्षको ने इसकी सूचना चित्त सारथि को दी । केशीश्रमण के आगमन की सूचना पाकर चित्त सारथि को बड़ी प्रसन्नता हुई । आनन्दित होता हुआ वह उद्यान में पहुँचा और भक्तिपूर्वक केशीश्रमण को वन्दना—नमस्कार किया । तत्पश्चात् केशीश्रमण न धर्मोपदेश फरमाया जिसे सुन कर चित्त सारथि बड़ा प्रसन्न हुआ । वह केशीश्रमण से प्रार्थना करने लगा :—

“जइ णं देवाणुप्पिया ! पएसिस्स रण्णो धम्ममाइक्खेज्जा बहुगुणतरं खलु होज्जा पएसिस्स रण्णो तेसि च बहूणं दुप्पयचउप्पयमियपसुपक्खीसरिसवाणं । त जइ णं देवाणुप्पिया ! पएसिस्स रण्णो धम्ममाइक्खेज्जा बहुगुणतरं फलं होज्जा तेसि च बहूणं समणमाहणभिक्षुयाण । त जइ णं देवाणुप्पिया ! पएसिस्स बहुगुणतरं होज्जा सव्वस्स वि जणवयस्स ।”

(राजप्रश्नीय सूत्र)

अर्थः—“हे देवानुप्रिय ! यदि आप परदेशी राजा को धर्म सुनावें तो बहुत गुणयुक्त फल हो । यह किसे हो ? खुद राजा परदेशी को गुण हो और उसके हाथ से मारे जाने वाले द्विपद चतुष्पद, मृग, पशु-पक्षी और सरीसृपों को हो । हे देवानुप्रिय ! यदि आप राजा परदेशी को धर्म सुनावें तो बहुत से श्रमण, माहण, और भिक्षुओं को तथा राजा परदेशी को और उनके सम्पूर्ण राष्ट्र को बहुत गुणयुक्त फल हो ।”

चित्त सारथि की उपरोक्त प्रार्थना को सुन कर केशीश्रमण ने

उत्तर दिया कि तुम्हारा कहना यथार्थ है किन्तु राजा के हमारे पास बिना आये हम क्या कर सकते हैं ? चित्त सारथि ने किसी उपाय से राजा को वहाँ लाने का विचार किया ।

एक दिन चित्त सारथि कुछ नये घोड़ों की चाल दिखाने के बहाने राजा को उधर ले आया । राजा बहुत थक गया था इसलिए विश्राम करने मृगवन में चला गया । वहाँ केशीश्रमण और उनकी पर्षदा को देख कर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ । पहले तो उसने श्रमण और श्रावक दोनों को मूर्ख समझा किन्तु चित्त सारथि के समझाने पर उसकी जिज्ञासावृत्ति बढ़ी । वह केशीश्रमण के पास गया और नम्रता से एक स्थान पर बैठ गया । केशीश्रमण के धर्मोपदेश को सुना । 'जीव और शरीर भिन्न-भिन्न हैं या एक' इस प्रकार के कई प्रश्न किये । केशीश्रमण ने बड़ी युक्तिपूर्वक राजा के प्रश्नों का उत्तर देकर उसका पूर्ण समाधान कर दिया । अपनी शङ्काओं का समाधान हो जाने पर राजा परदेशी केशीश्रमण का उपासक बन गया । उसने श्रावक के व्रत अङ्गीकार कर लिये । अब वह न्याय-पूर्वक राज्य करने लगा । प्रजा में सब तरह से शान्ति छा गई, सारी प्रजा बहुत सुखी हो गई ।

राजा धर्मध्यानपूर्वक अपना जीवन बिताने लगा । अन्तिम समय शुभभावों से काल करके राजा सौधर्म देवलोक के सूर्याभि नामक विमान में उत्पन्न हुआ । वहाँ से चव कर महाविदेह क्षेत्र में जन्म लेकर सिद्ध बुद्ध यावत् मुक्त होगा ।

चउनाणी श्रुतकेवली,

जगतारक हो केशी गुरुराय ।

सितर्विका रा बाग में,

धर्मदेशना हो दीनी सुखदाय ॥शु. 82॥

भावार्थः—राजा को भेट देने के लिए श्रावस्ती में गये हुए चित्त सारथि ने चार ज्ञान के धारक, श्रुतकेवली श्री केशीश्रमण को श्वेताम्बिका पधारने की विनती की । उनकी विनती को स्वीकार कर केशीश्रमण श्वेताम्बिका पधारे और मृगवन उद्यान में ठहरे । वहाँ उन्होंने सब जीवों के हितकारी धर्मोपदेश फरमाया ॥८२॥

चित्त श्रावक सुण हर्षियो,
करे विनती हो सुनिजे गुरुराय ।
परदेशी अति पापियो,
पाप करने हो अति हर्षित थाय ॥शु. 83॥

अधर्मी यो राजवी,
अधर्म नी हो करे निशदिन थाप ।
रुधिर नीर एक सम गिणो,
गाढा गाढा हो स्वामी कर रयो पाप ॥शु. 84॥

यो तो नर पशु पंखी नी,
वृत्ति आदि हो छेदी हर्षाय ।
विनयभाव तिण में नहीं,
तेथी गुरुजन हो आदर नहीं पाय ॥शु. 85॥

वेश दुःखी इण राय थी,
करड़ा लेवे हो हासिल दुःखदाय ।
तेने धर्म सुणाविदां,
बहु गुणकर हो होतो मुनिराय ॥शु 86॥

भावार्थः—केशीश्रमण के धर्मोपदेश को सुन कर चित्त सारथि का चित्त अति हर्षित हुआ । वह उनसे प्रार्थना करने लगा कि हे स्वामिन् । रमारा राजा परदेशी अति पापिष्ठ है और पाप-दायं करके अति हर्षित होता है । वह बड़ा अधर्मी है और सदा अधर्म की स्थापना

करता है । रुधिर से उसके हाथ रंगे रहते हैं । वह रुधिर और पानी को एक समान गिनता है और महापापकर्म करता है । उसने मनुष्य पशु-पक्षी आदि सबकी वृत्ति का उच्छेद कर दिया है । माता पिता गुरुजन आदि के प्रति उसमें लेशमात्र भी विनयभाव नहीं है । प्रजा से वह अति कठोर कर लेता है जिससे सारा देश दुःखी हो रहा है । इसलिए हे स्वामिन् ! आप राजा परदेशी को धर्म सुनावें । उसे धर्म सुनाने से बहुत गुण होगा ॥८३-८६॥

राजा परदेशी को धर्म सुनाने से किन-किन को गुण होगा ? जिसका विवरण सूत्र में इस प्रकार खोला गया है:—

गुण होसी परदेशी राय ने,

पशु पंखी हो नर ने गुण थाय ।

श्रमण माहण भिखारी ने,

बहु गुणतर हो होसी सुखदाय ॥शु. 87॥

देश रे बहु गुण उपजसी,

हो जासी हो करड़ा हासिल दूर ।

राय, जीव, भिक्षु, देश रे,

गुण हेते हो धर्म भाखो सनूर ॥शु. 88॥

भावार्थ:—१. स्वयं राजा परदेशी को गुण होगा । २. मनुष्य, पशु-पक्षी आदि जीवों को गुण होगा । ३. श्रमण, माहण और भिखारियों को गुण होगा । ४. कठोर हासिल के बन्द हो जाने से सारे देश को बहुत गुण होगा । इस प्रकार हे स्वामिन् ! आपके धर्मोपदेश सुनाने से राजा, प्रजा, श्रमण माहण भिखारी और समस्त देश को बहुत गुण होगा । अतः आप राजा परदेशी को धर्मोपदेश सुनावें ॥८७-८८॥

राजा को किस प्रकार गुण होगा सो बतलाते हैं:—

जीव मारण परिणाम थी,

राजा रे हो माठा लागे पाप ।

उपदेश थी टल जावसी,

गुण पासों हो परदेशी आप ॥शु. 89॥

भावार्थ:—जीवों को मारने रूप क्रूर परिणाम राजा के हृदय में उत्पन्न होते हैं जिससे उसे गाढ पापकर्मों का बन्ध होता है । वह आपके उपदेश से टल जायगा । इस प्रकार स्वयं राजा परदेशी को गुण होगा ॥८९॥

जीवों को किस प्रकार गुण होगा सो बतलाते हैं :—

राय उपद्रव ना कोप थी,

मनुष्यादिक ने उपजे घणा क्लेश ।

तेथी पापकर्म संचो करे,

राजा ऊपर हो घणो उपजे द्वेष ॥शु. 90॥

यां रो पाप क्लेश मिट जावसी,

राजा ऊपर हो मिट जासी द्वेष ।

जीवां ने बहुगुण होवसी,

मुनिसरजी हो थारे उपदेश ॥शु. 91॥

भावार्थ:—राजा मनुष्यादि जीवों पर अत्याचार करता है और अनेक प्रकार के उपद्रवों द्वारा उन्हें पीड़ित करता है जिससे उन जीवों को क्लेश एवं दुःख होता है और उनके हृदय में राजा पर द्वेष उत्पन्न होता है जिससे वे पाप-संचय करते हैं । हे भगवन् ! आपके उपदेश से उन जीवों का क्लेश मिट जायगा और राजा पर उत्पन्न होने वाला द्वेष मिट जायगा । इस प्रकार उन जीवों का बहुत गुण होगा ॥९०-९१॥

श्रमण, माहण, भिखारी को किस प्रकार गुण होगा सो बतलाते हैं :—

वृत्तिछेव नृप करड़ी करे,

तेथी बांधे हो मेला पापकर्म ।

वृत्तिछेद राय छोड़सी,

उपदेशो हो स्वामी निर्मल धर्म ॥शु. 92॥

धत्ति टूटां दुखिया थका,

श्रमणादि हो करे हाय विलाप ।

निशदिन कोपे राय पे,

खोटी लेश्या हो खोटा बांधे पाप ॥मो. 93॥

ते सगला ही शान्ति पावसी,

मिट जासी हो खोटा परिणाम ।

तेथी महागुण श्रमण माहण रे,

भिखारी रे हो होसो गुण रो धाम ॥शु. 94॥

भावार्थ:—इस समय राजा श्रमण, माहण, भिखारी लोगों की वृत्ति (आजीविका) का छेद करता है । वृत्तिछेद होने से दुःखी बने हुए वे हाय-त्राय एवं विलाप करते हैं । राजा पर क्रोध करते हैं । इस प्रकार खोटी लेश्या और बुरे परिणामों के उत्पन्न होने से उन लोगों के पाप-कर्म का बन्ध होता है । हे स्वामिन् ! आपके उपदेश से जब राजा वृत्तिछेद करना छोड़ देगा तो उन सब लोगों के शान्ति हो जायगी । उनकी बुरी लेश्या एवं बुरे परिणाम मिट जावेंगे । इस प्रकार राजा परदेशी को उपदेश देने से श्रमण, माहण और भिखारी लोगो को बहुत गुण होगा । अतः हे स्वामिन् ! आप राजा परदेशी को उपदेश दें ॥६२-६४॥

देश को किस प्रकार गुण होगा सो बतलाते हैं :—

देश दुःखी राजा कियो,

करड़ा हासिल हो बांधे करड़ा पाप ।

ते छोड़ देसी उपदेश थी,

तेथी टलसीहो तेना पाप सन्ताप ॥शु. 95॥

देशवासी राजा थकी,

नित्य पावे हो गाढा सन्ताप ।

राजा पर कोपे घणा,

तेथी बन्धे हो घणा गाढ पाप ॥शु. 96॥

देश-कलह मिट जावसी,

टल जासी हो मेला पाप विचार ।

देश-ने बहुगुण निपजसी,

तुम करो हो स्वामी धर्म उच्चार ॥शु. 97॥

भावार्थ :—कठोर कर(हासिल) वगैरह लेने से सारा देश दुःखी हो गया है । देशवासी सभी लोग महान् सन्ताप को प्राप्त हो रहे हैं और राजा पर क्रोध करते हैं जिससे उन्हें महापाप-कर्मबन्ध होता है । हे भगवन् ! आपके उपदेश से राजा कठोर कर (हासिल) आदि लेना छोड़ देगा तो देशवासियों का पाप, सन्ताप और बुरे परिणाम जावेंगे । इस प्रकार सारे देश को बहुत गुण होगा । अतः भगवन् ! आप राजा परदेशी को धर्मोपदेश फरमावें ॥६५-६७॥

चित्त विनती करी शुद्ध भाव थी,

शुद्ध श्रद्धा री हो तुमे करो पिछाण ।

व्रतधारी श्रावक मोटको,

समकितधर हो गुणरत्नां री खाण ॥शु. 98॥

भावार्थ :—गुणरत्नों के भण्डार, समकित-रत्न को धारण करने वाले, वारह व्रतधारी चित्त श्रावक ने शुद्ध भावपूर्वक केजीश्रमण से विनती की थी कि हे भगवन् ! आप राजा परदेशी को धर्म सुनावें जिससे स्वयं राजा को, उसके हाथ से मारे जाने वाले बहुत-से द्विपद, चतुष्पद, मृग, पशु-पक्षी, सरीसृपादि को और श्रमण, माहण, भिखारी, को तथा सम्पूर्ण देश को बहुत गुणयुक्त फल हो ॥६८॥

जो जीव भिखारी देश री,

करुणा में हो नहीं श्रद्धतो धर्म ।

अधर्म अर्ज तिन किम करी,

जिन वचनां रो हो ते तो जाणतो मर्म ॥शु. 99॥

भावार्थ:—चित्त श्रावक ने जो विनती की है उसका अर्थ स्पष्ट है कि राजा परदेशी को धर्म सुनाने से वह हिंसा करना छोड़कर हिंसा के पाप से बच जायगा और उसके हाथ से मारे जाने वाले द्विपद, चतुष्पद आदि प्राणियों की प्राणरक्षा हो जायगी । इसलिए राजा परदेशी को हिंसा के पाप से बचने का गुण होगा और उसके हाथ से मारे जाने वाले प्राणियों को प्राणरक्षारूप गुण होगा । इन दोनों ही लाभ के लिए चित्त श्रावक ने केशीश्रमण से राजा परदेशी को धर्म सुनाने की प्रार्थना की है, केवल परदेशी को हिंसा के पाप से बचाने के लिए ही नहीं । अतः हिंसक के हाथ मारे जाने वाले प्राणियों की प्राणरक्षा के लिए भी साधु उपदेश देते हैं सिर्फ हिंसक को हिंसा के पाप से बचाने के लिए ही नहीं । यह चित्त श्रावक की प्रार्थना के लिए आये हुए राजप्रश्नोपसूत्र के मूलपाठ से स्पष्ट सिद्ध होता है ।

यदि कोई यह कहे कि यह पाठ चित्त श्रावक की प्रार्थना को बतलाने के लिए आया है । इसलिए यद्यपि इस पाठ में द्विपद, चतुष्पद आदि प्राणियों की प्राणरक्षा के लिए केशी स्वामी से धर्मोपदेश देना सिद्ध नहीं हो सकता क्योंकि चित्त श्रावक अज्ञानवश भी मरते जीव की रक्षा करने के लिए धर्मोपदेश देने की मुनि से प्रार्थना कर सकता है तो इसका उत्तर यह है चित्त प्रधान कोई मामूली मनुष्य नहीं था किन्तु बारह व्रतधारी श्रावक था । वह जीवरक्षा में धर्म या अधर्म होना जानता था । अतः इस पाठ से मरते प्राणी की प्राणरक्षा के लिए धर्मोपदेश देना स्पष्ट सिद्ध होता है ॥६६॥

जीव बचावण कारणे,

उपदेशे हो चित्त श्रद्धतो पाप ।

चौनाणी गुरु आगले,

विनती करतो इणविध ते साफ ॥शु. 100॥

स्वामी हिंसा छोड़ावो राय री,

परदेशी हो होसी गुण रो धार ।

जीव बचे मरता थका,

त्यां जीवां रे हो गुण नहीं लिगार ॥शु. 101॥

तिम श्रमण भिखारी देश रे,

गुण श्रद्धयां हो स्वामी लागे मिथ्यात ।

केवल राय ने तारणो,

या श्रद्धा हो स्वामी परम विख्यात ॥शु. 102॥

भावार्थ :—मरते प्राणी की प्राणरक्षा करने के लिए उपदेश देने में यदि चित्त श्रावक पाप मानता तो वह चार ज्ञान के धारक केशीश्रमण के सामने इस तरह विनती करता कि "हे स्वामिन् ! परदेशी राजा की हिंसा को छोड़ाने के लिये आप उसे उपदेश सुनावें ताकि वह गुणों का धारक बनेगा एवं उसे गुण होगा । किन्तु उसके हाथ से मारे जाने वाले प्राणियों की प्राणरक्षा होने में कुछ भी गुण नहीं है और इसी प्रकार श्रमण, माहण, भिखारी को तथा देश को कोई गुण नहीं है बल्कि मरते प्राणी की प्राणरक्षा में तथा श्रमण, माहण, भिखारी के तथा देश सन्ताप को मिटाने में गुण मानने से मिथ्यात्व लगता है । इसलिए हे स्वामिन् ! सिर्फ राजा के पाप को टालने के लिए और राजा को तारने के लिए उपदेश देने में धर्म मानना यही शुद्ध श्रद्धा है ॥१००-१०२॥"

पिण चित्त इम नहीं भाषियो,

ते तो श्रद्धतो हो जीव वचियां मे धर्म ।

तेथी विनती करो गुरुराय ने,

जीवां रे हो कह्यो गुण रो मर्म ॥शु. 103॥

भावार्थ :—परन्तु चित्त श्रावक ने उपरोक्त रूप से विनती नहीं की क्योंकि वह तो जीव वचाने में धर्म श्रद्धता था इसलिए चार ज्ञान के धारक गुरु महाराज के सामने उसने यह विनती की थी कि

हे भगवन् ! राजा परदेशी को उपदेश देने से उसे स्वयं को गुण होगा और उसके हाथ मारे जाने वाले प्राणियों की प्राणरक्षा हो जायगी जिससे उन जीवों को भी गुण होगा ॥१०३॥

जीव बचावे ते पाप में,

या श्रद्धा हो श्रावक री नांय ।

जीव बचे त्यांने गुण होवे,

या श्रद्धा हो चित्त री सुखदाय ॥शु. 104॥

जीव बचावणो धर्म में,

दुखिया रो हो ते तो जाण मर्य ।

सगलां रे गुण रे कारणे,

कीघो विनती हो उपदेशो धर्म ॥शु. 105॥

भावार्थ :—‘मरते प्राणी की प्राणरक्षा करने में पाप होता है’ ऐसी श्रद्धा चित्त श्रावक की नहीं थी किन्तु ‘जीवों की रक्षा करने में धर्म होता है’ ऐसी चित्त श्रावक की श्रद्धा थी इसीलिए उसने सबके गुण होने के लिये विनती की थी अर्थात् उसने केशीस्वामी से विनती की थी कि हे भगवन् ! आप राजा परदेशी को धर्म सुनावें जिससे स्वयं राजा को गुण होगा, उसके हाथ से मारे जाने वाले प्राणियों की प्राणरक्षा हो जाने से उन जीवों को गुण होगा, वृत्तिछेद के रुक जाने से श्रमण माहण भिखारी को गुण होगा और कठोर कर (हासिल) आदि के मिट जाने से सम्पूर्ण देश को गुण होगा ॥१०४-१०५॥

जो कसर होती इण कथन में,

केशी स्वामी हो कहता तिण वार :

जीव, भिखारी, देश रे,

गुण श्रद्धां हो म्हे तो नहीं लिंगार ॥शु. 106॥

सगलां रे गुण रे कारणे,

विनती कीघां हो समकित गुण जाय ।

थारे श्रद्धा में दूषण उपनो,

आलोचो हो जिनधर्म रे न्याय ॥शु. 107॥

पिण चित्त आवक जिम श्रद्धता,

तिम श्रद्धता हो श्री केशी स्वाम ।

दोनों री श्रद्धा एक थी,

तेथी नहीं लीनो हो निषेध रो नाम ॥शु. 108॥

मुनि जीव, भिखारों, देश रे,

गुण हेते हो उपदेशे धर्म ।

या श्रद्धा चित्त शुद्ध जाणता,

विनती कीधी हो जैनधर्म रे मर्म ॥मो. 109॥

केशीश्रमण गुरुराज री,

चित्तजी री हो श्रद्धा थो एक ।

विनती मानी भाव थी,

चार बातों रो हो बतायो लेख ॥शु. 110॥

भावार्थः—चित्त आवक ने केशी स्वामी के सामने चार बातों के लिए अर्थात्—(१) राजा की हिंसा छुड़ाने के लिए, (२) उसके हाथ से मारे जाने वाले प्राणियों की रक्षा के लिए, (३) श्रमण, माहण, भिखारी के सन्ताप को मिटाने के लिए और (४) देश सुख-शान्ति के लिए विनती की थी । यदि इस विनती में किसी प्रकार की त्रुटि होती अर्थात् मरते प्राणी की प्राणरक्षा करने में एकान्त पाप होता तो केशी स्वामी चित्त आवक को उसी समय समझा देते कि 'हे देवानुप्रिय! राजा परदेशी की हिंसा छुड़ाने के लिए धर्मोपदेश देना ठीक है परन्तु उसके हाथ से मारे जाने वाले प्राणियों की प्राणरक्षा के लिए धर्मोपदेश देना उचित नहीं है क्योंकि मरते जीव की रक्षा के लिए उपदेश देना एकान्त पाप है । इसी प्रकार श्रमण, माहण, भिखारी के गुण के लिए अर्थात् उनके सन्ताप को मिटाने में और देश के गुण के लिए अर्थात्

देश की सुख-शान्ति के लिए उपदेश देना भी एकान्त पाप है । इन कार्यों में गुण होता है ऐसी हमारी श्रद्धा नहीं है अर्थात् हम इन कार्यों में गुण होना नहीं मानते । हे चित्त श्रावक ! तुमने जीवों की रक्षारूप गुण के लिए तथा श्रमणादि के और देश के गुण के लिए विनती की इससे तुम्हारी समक्ति में दोष लग गया है इसलिए तुम इस दोष की आलोचना करो ।” इस प्रकार केशी स्वामी चित्त श्रावक को समझा देते क्योंकि आज भी यह प्रत्यक्ष देखा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति एकान्त पाप-कार्य करने का कथन साधु के सामने करे तो साधु उसको उसी वक्त समझा कर वह एकान्त पाप का कार्य करने से मना करते हैं जैसे कि साधु के समक्ष यदि कोई हिंसादि पाप-कार्य करने का विचार प्रकट करे तो साधु उस कार्य का निषेध करते हैं तो यदि मरते प्राणी की प्राणरक्षा का कार्य एकान्त पाप का होता तो चित्त श्रावक की विनती सुनकर क्या केशी स्वामी उसको इस कार्य के लिए मना नहीं कर देते ? किन्तु अवश्य कर देते क्योंकि भला यह कब सम्भव है कि चार ज्ञान धारक श्रुतकेवली श्री केशी स्वामी अपने सामने एकान्त पाप के कार्य का कथन करने वाले श्रावक को मना नहीं करते ? प्रत्युत उन्होंने तो मरते प्राणी की प्राणरक्षा के लिए तथा श्रमण, माहण, भिखारी और देश के गुण के लिए घर्मोपदेश देने की चित्त श्रावक की विनती को स्वीकार किया है । इससे यह स्पष्ट सिद्ध है कि चित्त श्रावक और केशी स्वामी की श्रद्धा एक थी अर्थात् जिस प्रकार चित्त श्रावक मरते प्राणी की प्राणरक्षा करने के लिए तथा श्रमण, माहण, भिखारी और देश के गुण के लिए उपदेश देने में घर्म श्रद्धा था उसी प्रकार केशी स्वामी भी इन उपरोक्त कार्यों के लिए उपदेश देने में घर्म श्रद्धाते थे । दोनों की श्रद्धा एक थी । इसलिए चित्त श्रावक ने इन चार बातों के लिए अर्थात् (१) राजा परदेशी की हिंसा छुड़ाने के लिए, (२) उसके हाथ से मारे जाने वाले प्राणियों की प्राणरक्षा के लिए, (३) श्रमण, माहण, भिखारी के सन्ताप को मिटाने लिए और (४) सम्पूर्ण देश के सन्ताप को मिटाकर सुख-शान्ति के लिए घर्मोपदेश देने की विनती की थी । चित्त श्रावक की इस विनती को श्री केशी स्वामी ने भावपूर्वक स्वीकार की थी ।

राजप्रश्नीय सूत्र के उपरोक्त उदाहरण से जीवरक्षा में घर्म

होना स्पष्ट सिद्ध होता है तथापि हिंसक के हाथ से मारे जाने वाले प्राणियों की प्राणरक्षा के लिए धर्मोपदेश देने में जो एकान्त पाप बतलाते हैं उन्हें मिथ्यावादी और उत्सूत्र प्ररूपणा करने वाले समझना चाहिए ॥१०६-११०।

छोड़ो रे छोड़ो मिथ्यात ने,

जीवरक्षा रो हो तुमे श्रद्धो धर्म ।

त्यागो कथन कुगुरु तणो,

खोटो घाल्यो हो अनुकम्पा में भर्म ॥शु. 111॥

भावार्थः—‘मरते प्राणी की प्राणरक्षा करने में पाप होता है’ यह कुगुरुओं का कथन है । अनुकम्पा जो कि परम धर्म कार्य है उसमें उन कुगुरुओं ने पाप होने का मिथ्या भ्रम घुसेड रक्खा है । उन कुगुरुओं के भ्रमजाल में फसे हुए भोले प्राणियों पर अनुकम्पा करके सद्गुरु कहते हैं कि तुम उस भ्रम को दूर कर जीवरक्षा में धर्म का श्रद्धान करो जिससे आत्मा का कल्याण हो । अन्यथा ये कुगुरु तो उस कहावत को चरितार्थ करने वाले हैं :—

“आप डूबे पांडियो, ले डूबे यजमान ।”

जीवरक्षा रूप परम धर्म के कार्य में पाप का श्रद्धान कर ये कुगुरु तो संसारसागर में डूबते ही है किन्तु इस खोटी श्रद्धा का उपदेश देकर भोले प्राणियों को भी अपने भ्रमजाल में फंसा कर अपने साथ ही संसारसागर डुबाते हैं । अतः विवेकी पुरुषों का कर्त्तव्य है कि वे ऐसे कुगुरुओं के भ्रमजाल में न फंसे और ऐसे कुगुरुओं की संगति से सदा बचते रहे ॥१११॥

कोई पतिव्रता सती तणो,

एक पापी हो खण्डे शील विशेष ।

देह त्याग मांड्यो सती,

तिहां मुनिजन हो दीनो उपदेश ॥शु. 112॥

प्रबोध पापी पामियो,

सती नार ना हो रह्या शील ने प्राण ।

मुनि उपकारी बेहना,

तुमे समझो हो समझो नि सुजाण ॥शु. 113॥

भावार्थ:—किसी अटवी मे कोई पापी पुरुष किसी पतिव्रता सती स्त्री के शील को खण्डित करने के लिए उद्यत हुआ । उस समय अपने शील की रक्षा का अन्य कोई उपाय न देख कर वह सती अपने प्राण-त्याग करने के लिए तैयार हो गई । संयोगवश उधर कोई मुनि आ निकले । उन्होंने उस पापी को धर्मोपदेश दिया । मुनि के उपदेश से वह पापी पुरुष समझ गया । उसने अपना पाप-विचार छोड़ दिया और सदा के लिए परस्त्रीगमन का त्याग कर सदाचारी बन गया । उधर उस पतिव्रता सती स्त्री के शील और प्राण दोनों की रक्षा हो गई । इस प्रकार मुनि उस पापी पुरुष के और उस पतिव्रता स्त्री के दोनों के उपकारी हुए ॥११२-११३॥

एक मौनव्रती मुनिराज रौ,

कोई पापी हो करतो थो घात ।

उपदेश देई समझावियो,

रक्षा कीधो हो मुनि नी बिख्यात ॥शु. 114॥

जो बकरो बच्यां पाप श्रद्धसी,

तिण रे लेखे हो मुनि बचिया रो पाप ।

जो मुनि बच्या करुणा कहो,

तो बकरो बचिया रो दयाधर्म है साफ ॥शु. 115॥

भावार्थ:—किसी अटवी में कोई एक मुनिराज जा रहे थे । वे मौनव्रती थे अर्थात् उस दिन उनके मौन था । कोई पापी पुरुष उनकी घात करने को तैयार हो गया । इतने ही मे कोई दयालु पुरुष उधर आ निकला । उसने उस पुरुष को उपदेश देकर समझा दिया जिससे वह पुरुष समझ गया और उसने अपना पाप-विचार छोड़ दिया । इस

प्रकार उस दयालु पुरुष के उपदेश से वह मुनि-हत्या के पाप से बच गया और मुनिराज की प्राणरक्षा हो गई ।

इसी प्रकार हिंसक एक बकरे को मार रहा था । एक दयालु पुरुष ने उसको उपदेश दिया जिससे उसने बकरे को छोड़ दिया । इस प्रकार हिंसक हिंसा के पाप से बच गया और बकरे की प्राणरक्षा हो गई ।

जो लोग बकरे की प्राणरक्षा को पाप कहते हैं उन्हें मुनि की प्राणरक्षा में भी पाप मानना पड़ेगा । यदि मुनि की प्राणरक्षा में पाप न मानकर धर्म मानते हैं तो उन्हें बकरे की प्राणरक्षा में भी धर्म मानना चाहिए क्योंकि जिस प्रकार मुनि की प्राणरक्षा दया का कार्य है उसी प्रकार बकरे की प्राणरक्षा भी दया का कार्य है । ये दोनों कार्य समान हैं । इसलिए एक में धर्म और दूसरे में पाप मानना अयुक्त है । दोनों दयाधर्म के कार्य हैं अतः दोनों में धर्म मानना चाहिए ॥११५॥

खोटा कुहेतु खण्डणी,

ढाल जोड़ी हो राजलदेसर माय ।

सांचे मन शुद्ध श्रद्धतां,

श्रद्धा नो हो निरमल गुण पाय ॥

शुद्ध श्रद्धा ने ओलखो ॥११६॥

भावार्थः—कुगुरुओं के कुहेतुओं का खण्डन करने वाली यह ढाल वीकानेर राज्यान्तर्गत राजलदेसर में जोड़ी गई है । सरलभावपूर्वक सच्चे मन से जो पुरुष इस पर श्रद्धा करेगा वह शुद्ध श्रद्धा यानि शुद्ध समकितरूप निर्मल गुण को प्राप्त करेगा ॥पे१६॥

॥ इति पांचवीं ढाल सम्पूर्ण ॥

॥ समाप्त ॥